
आनन्द प्रवचन : द्वितीय भाग

- ◆ प्रकाशक :
श्री रतन जैन पुस्तकालय
पाथर्डी, अहमदनगर (महाराष्ट्र)
- ◆ प्रकाशन
जून १९७२,
वि० स० २०२६, आपाढ
- ◆ पृष्ठ ४०८
- ◆ सस्करण
प्रथम २२००
- ◆ मूल्य . छह रुपये मात्र
- ◆ मुद्रण व्यवस्था
सजय साहित्य सगम
दासविल्डिंग न० ५,
विलोचपुरा, आगरा-२
- ◆ मुद्रक
रामनारायन मेडतवाल,
श्रीविष्णु प्रिंटिंग प्रेस,
राजा की मढी, आगरा-२

प्रकाशकीय

अमीम हर्ष का विषय है कि हम श्रमण मघ के महामहिम आचार्य श्री आनन्दऋषि जी महाराज के प्रवचन संग्रह का द्वितीय भाग आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं ।

प्रथम भाग कुछ समय पहले ही फरवरी १९७२ में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचा है । उसकी लोकप्रियता तथा अति उपयोगिता के विषय में सभी ओर से उत्साहजनक सदेश मिलने के कारण इस द्वितीय संग्रह को शीघ्र प्रकाशित करने का हमने प्रयत्न किया है । तथा उसके परिणाम स्वरूप ही यह पाठकों के समक्ष पहुँच रहा है ।

परम प्रमन्नता की बात है कि जनता ने आचार्य देव के प्रवचन साहित्य का सर्वान्त करण से स्वागत किया है तथा इसके द्वारा आत्मोपयोगी साहित्य का भंडार अधिकाधिक भरने का आग्रह किया है । हम पाठकों की इच्छा और आग्रह का पूर्ण समर्थन करते हुए इस आध्यात्मिक साहित्य को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे तथा निकट भविष्य में ही 'आनन्द प्रवचन' का तृतीय भाग प्रकाशित करके पाठकों को सतुष्ट करेंगे ।

इस कार्य में श्री रतन मुनिजी महाराज का सहयोग, श्री कुन्दनऋषि जी महाराज की उत्कट प्रेरणा, सुश्री कमला जैन 'जीजी' का सुन्दरतम सपादन तथा श्रीचन्द जी सुराणा 'सरस' की आकर्षक मुद्रण व्यवस्था का जो योगदान है, वह अति सराहनीय है ।

आशा है श्रद्धालु पाठक आचार्य श्री के इस मर्मस्पर्शी और आत्मोद्धारक साहित्य का पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए अपनी चिर-पोषित अभिलाषा को पूर्ण करेंगे एवं प्रकाशन को सफल सावित करेंगे ।

मन्त्री

श्री रतन जैन पुस्तकालय
पाथर्डी (अहमदनगर)

आभार-दर्शन

श्रद्धेय आचार्य प्रवर के प्रवचन साहित्य को लिपिवद्ध कर सुन्दर आकर्षक रूप में जन-जन तक पहुँचाने के लिए अनेक महानुभावों का आग्रह एवं प्रेरणा रही है। समय-समय पर सहयोग भी मिलता रहा है। सहयोग की इसी भूमिका पर आनन्द प्रवचन का यह द्वितीय भाग पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। इस पुनीत कार्य में निम्नलिखित दानी महानुभावों का उदार सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, एतदर्थ हम उनके आभारी हैं।

आशा है भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा और हम इस प्रवचन माला को पाठकों के हाथों में पहुँचाते रहेगे।

१२००) चदनमल जी दगडूलाल जी पगारिया	औरगावाड
११११) हस्तीमल जी पारसमल जी सिंगवी	
११००) चद्रभान जी रूपचद जी डाकलिया	श्रीरामपुर
११००) सचालाल जी छगनलाल जी वाफना	धुलिया
१०००) गुलाबचद जी सुराणा	बुलारम
५०१) सोहनलाल जी जुगलकिशोर जैन	लुधियाना
५०१) केशरचद जी कचरदास जी बोरा	आश्वी
५०१) प्रकाशचद जी कश्मीरीलाल जी जैन	देहली (शक्तिनगर)
५०१) लाला हसरराज जी सोहनलाल जी जैन	चडीगढ
५०१) श्रीमती सुधादेवी C/o कुन्दनलाल लोटिया	लुधियाना
५०१) श्रीमती भागवन्ती देवी C/o अच्छरूमल जैन	पटियाला
५०१) पुखराज जी कुन्दनमल जी पुनमियाँ	सादडी मारवाड
२५१) कुनिलाल जी छगनमल जी चदनमल जी नगावत	शिवपुर
२०१) श्रीमती सुशीलावती C/o रमेशचद जैन	लुधियाना
२०१) श्रीमती सीतादेवी C/o वावू हाडस्वरूप जैन	लुधियाना
१०१) सागरमल जी धर्मपत्नी भागीरथी वाई थोसवान	भुमावल
१०१) केवलचद जी नेमीचद जी भटेवडा	राहू

कुछ कहना है

श्रद्धेय गुरुवर्य आचार्य श्री जी के प्रवचनों के प्रकाशन की बलवती आकाशा मेरे अन्तर्मानस में चिरकाल से पल रही थी। मैं चाहता था कि आपके प्रवचनों का लाभ केवल निकटस्थ श्रोता ही नहीं, वरन् सुदूरवर्ती पाठक भी उठाएँ तथा जीवन-निर्माण एवं आत्मोत्थान की प्रबलतम शक्ति रखने वालों में प्रवचन असूय्य निधि के सदृश साहित्य के भण्डार में सुरक्षित रहते हुए उसके महत्व में चार चाँद लगाते रहे।

आप जानते ही हैं 'श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि—श्रेष्ठ कार्यों में प्रायः विघ्न आया करते हैं। लगभग निरन्तर विहार, अत्यधिक व्यस्तता आदि कारणों से जो कार्य कई वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था नहीं हो सका। इस वर्ष खुशालपुरा चातुर्मास में यद्यपि व्यस्तता तो यहाँ भी कम न थी किन्तु हमारे विद्वान् स्नेहनिधि साथी श्री रतन मुनिजी के एकत्ववत् सहयोग एवं अन्यान्य अनुकूलता से मेरी हार्दिक इच्छा को प्राबल्य मिला और खुशालपुरा श्री सघ के सामने अपने विचार व्यक्त किये। श्री सघ ने सहर्ष मेरे प्रस्ताव का आदर करते हुए आचार्य-देव के प्रवचनों को लिपिवद्ध करवा लिया।

तत्पश्चात् यश प्राप्त लेखिका और सफल सम्पादिका श्री कमला जैन "जीजी" ने सम्पादन के भार को ग्रहण किया तथा अन्य कार्यों में व्यस्त होने पर भी आचार्य श्री जी के प्रवचनों का अल्पकाल में ही सर्वांगीण सुन्दर सम्पादन करके अपनी असीम श्रद्धा का परिचय दिया।

श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने इनके प्रकाशन आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर इस कार्य को और भी अधिक सुन्दर व कलापूर्ण बना दिया तथा यथाशीघ्र जनता के हाथों में पहुँचाने का प्रयत्न किया है ।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आत्मोन्नति के प्रशस्त क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले इन प्रवचनों का लाभ अनेकानेक व्यक्ति उठाएँगे तथा विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी के नवयुवक जो कि भविष्य में समाज के स्तम्भ बनेंगे, इन्हें हृदयगम करते हुए अपने चरित्र का सुन्दर निर्माण करेंगे तथा स्वार्थ, द्वेष एवं कट्टरता के अधिकार को चीर देने वाली विश्ववधुत्व की पुनीत और जाज्वल्यमान ज्योति जलाएँगे ।

—कुन्दन ऋषि

सम्पादकीय

पाठक वधुओ ।

परम प्रमन्नता की बात है कि आनन्द-प्रवचन का द्वितीय भाग आपके कर-कमलो मे पहुच रहा है । प्रथम भाग के पश्चात् अल्पकाल मे ही दूसरे भाग के प्रकाशित होने का श्रेय महामहिम आचार्य श्री आनन्दब्रह्मपि जी महाराज के प्रवचनों को ही है । आपके प्रवचन इतने सरस और हृदयग्राही हैं कि समयाभाव होने पर भी इनका सम्पादन करने मे मुझे उत्साह और आनन्द का अनुभव होता रहा है ।

आशा है आप भी इस प्रवचन साहित्य से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को, मन को तथा विचारो को परिष्कृत करते हुए मानव-पर्याय के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे । आत्म-हितकारी प्रवचनो का जीवन के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सवध होता है । वे अदृश्य रूप से मानव का मार्ग-दर्शन करते हैं ।

लोग दुनिया भर की पोथियाँ पढते हैं,सारे ससार का ज्ञान अपने दिमाग मे भर लेना चाहते हैं । किन्तु अपने अन्त करण को समझने का प्रयत्न नही करते, जिसका जीवन के उत्थान, पतन और अनन्तभविष्य के साथ भी निकटतम सवध होता है । श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रवचन सीधे ही हमारे अन्त करण को छूते हैं तथा विचारो को शुद्ध, सात्विक एव निस्पृह बनाते हुए उन्हें सम्यक् मोड प्रदान करते हैं ।

आवश्यकता है इन्हे आत्मसात् करते हुए अमल मे लाने की । अगर व्यक्ति ऐसा नही करता है, इनसे समुचित लाभ नही उठाता है तो समझना चाहिये कि वह आत्महितैपी नही है, अपितु उसका घोर शत्रु है । जीवन का लक्ष्य बाह्य समृद्धि जुटा लेना नही है, वरन् आतरिक वैभव को प्रकाशित करना है । और वह तभी अपने सहज व शुद्ध रूप मे प्रकट हो सकता है जबकि महापुरुषो की वाणी से निखर जाय ।

आचार्य देव एक ऐसे ही महामानव हैं जिनकी मर्मस्पर्शी प्रवचन-धारा अनवरत प्रवाहित हो रही है। वे प्राणी अत्यन्त सौभाग्यशाली होंगे जो इस पावन-प्रवाह में अवगाहन करके अपने मन व आत्मा को कलुष रहित बना लेंगे।

अतः मैं मुनि श्री कुन्दनऋषि जी महाराज के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनकी सतत प्रेरणा और समय-समय पर आवश्यक सुझावों के कारण सम्पादन-कार्य शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

साथ ही अपनी भाभी कुसुम भारिल्ल की भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने पर भी अपने सरस व्यक्तित्व से मेरे मानसिक सतुलन को सहज और प्रफुल्ल बनाए रखते हुए सम्पादन सम्बन्धी अनेक सुविधाएँ प्रदान कीं।

पूर्ण विश्वास है कि पाठक इस द्वितीय भाग से लाभ उठाकर मेरे श्रम को सार्थक बनाएँगे तथा मेरे पूर्व प्रयत्न के समान ही इसे पसंद करके भविष्य के लिए मुझे उत्साहित करेंगे।

—कमला जैन 'जीजी' एम०ए०

दो शब्द

मच्चे महापुरुष ससार के ज्ञान को अपने माहात्म्य मे ही ग्रहण करते है। और ग्रहण करने के पश्चात् अपने जीवन मे उतार कर जगत मे उसकी सचाई का प्रकाश फैला देते हैं। वह प्रकाश स्वय ही प्रकाशक का परिचय दे देता है, उसके विषय मे कहने, लिखने और इ गित करने की आवश्यकता नही रहती। और ऐमा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही निरर्थक सावित होता है।

ठीक यही बात हमारे श्रमण सघ के गौरव एव नर-पुगव आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी महाराज के विषय मे कुछ भी लिखना है। किन्तु अन्तर्मन केवल आत्म-सतोप के लिये ही अपनी श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति करना चाहता है अत दो शब्द लिखने का प्रयास किया है।

मेरे नाथद्वारा के चातुर्मास काल मे जबकि श्री कमला जैन 'जीजी आपके प्रवचनो का सम्पादन कर रही थी, मैंने प्रवचनो को बहुत नजदीक से देखा हं, उन्हे उलटा और पलटा है। फलरूप पाया है कि ये प्रवचन मानव-जीवन की अनेकानेक समस्याओ का सुलझाव तथा अनेक विशिष्ट और महत्वपूर्ण सदेश लेकर प्रस्फुटित हुए है। ऐसा लगता है, जैसे भारतीय सस्कृति की आत्मा स्वय ही अपने भावो मे गम्भीरता, भाषा मे सजीवता एव शैली मे तेजस्विता लिये हुए बोल रही हैं।

आपके प्रवचनो मे न किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार का आक्षेप है और न पक्षपात, अपितु प्रवचन जीवनस्पर्शी और आत्मा को उन्नत बनाने वाले तथा सामाजिक विषमता तथा असस्कारिता को नष्ट करते हुए आत्मिक आनन्द की सच्ची अनुभूति कराने वाले हैं।

इनमें भक्ति, त्याग और वैराग्य का अनुपम तेज है तथा मानवीय सद्गुणों के प्रतिष्ठान का प्रयत्न है ।

आपके चिन्तन की सूक्ष्मता, हृदय की विराटता, व्यक्तित्व की भव्यता और भाषा की सरसता प्रवचनों में स्पष्ट झलकती है, जो जन-मानस को सहज ही मन्त्र-मुग्ध करती हुई मार्ग-भ्रष्ट प्राणियों को सही दिशा पर लाने की क्षमता रखती है ।

अगर मानव शुद्ध हृदय और ग्राह्य भाव से इनका पाठन करे, चिन्तन और मनन करे तो कोई कारण नहीं है कि वह महामानव न बन सके ।

—साध्वी उमरावकुंवर 'अर्चना'

अनुक्रमणिका

१ उठ जाग मुसाफिर !	१
२ राज्य की अमिट बुभुक्षा	१५
३ पेट के लिए कितने पाप ?	२७
४ मृत्यु को ध्यान में रखो	४२
५ तृष्णा न जीर्णा वयमेवजीर्णा	६२
६ वरसन लगे अगार	७७
७ भवसागर कैसे पार होगा	९०
८ कोल्हू कब तक चलाना है ?	१०८
९ मोक्षात्पर सुख नान्यत्	१२६
१० न शरीर पुन पुन	१५०
११ आत्मोन्नति का मूल अनुशासन	१७२
१२ तमसो मा ज्योतिर्गमय	१८७
१३ सबसे हिल मिल चालिए	२०५
१४ लाख रुपये का आदमी	२२१
१५ कर्म बधन से बचाव	२४२
१६ अमरत्व की ओर	२६०
१७ सफल जीवन किसका	२७७
१८ उन्नत पथ पर प्रथम चरण	२९६
१९ मनोरथो का जाल	३१४
२० वचने की दरिद्रता !	३३०
२१ धर्मरक्षा	३४३
२२ आज्ञापालन से इच्छित की प्राप्ति	३५६
२३ बीज में तरुवर भी है	३७१
२४ उपदेशो को आत्मसात् करो	३८१

आनन्द प्रवचन

द्वितीय भाग

उठ जाग मुसाफिर !

घमंघ्रेमी बध्नों, माताओं एव बहनों !

यह मगार बहुत विराट है तथा इस विराट सृष्टि में जीव नाना गतियों और योनियों में भ्रमण करता आ रहा है। महापुण्यो ने बतलाया है कि जीव को जन्म लेने के नियम नीरामी लागू योनियाँ होती हैं। सुनकर तनिक आश्चर्य होता है, किन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर इसकी सच्चाई का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि हम अपनी आँखों से भी इस भूतल पर अनेक प्रकार के जीव-जन्तुओं को देखते हैं। अनेक जीव आकाश में उड़ते हैं, अनेक पृथ्वी पर चलते हैं तथा अनेकानेक जीव जल में तैरते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वर्षाऋतु में तो कीड़े-मकोड़े, मच्छर और टांस आदि से पृथ्वी भर जाती है।

इसके अलावा सार इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। इसके ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है, जिनमें देवता और नारकी अपना जीवन-यापन करते हैं। अनन्तानन्त तिर्यच जीव भी इसी संसार में रहते हैं। इस प्रकार अगर हम विचार करें तो इस विश्व की विराटता और जीवों की अनन्तता

हमारी समझ में आ सकती है। भले ही हम पूर्णतया इस जीव-जगत की विशालता को न जान सकें पर कल्पना अवश्य कर सकते हैं।

विराट पथ का पथिक

हमारा जीव भी अनन्त काल से असख्ययोनियो में जन्म लेता हुआ आज मानव योनि को प्राप्त कर सका है। दूसरे शब्दों में, अपनी इस विराट यात्रा को तय करता हुआ मानव-पर्याय रूपी पडाव पर आकर टिका हुआ है।

यह पडाव उसे अनन्तानन्त कष्टों को सहने के बाद तथा असख्य कठिनाइयों को पार करने के पश्चात् महान पुण्य कर्मों के सचय के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। विचार करने की बात है कि असख्य योनियो से वचकर मनुष्य योनि प्राप्त कर लेना कितनी कठिन और बड़ी बात है ?

महिमामय मानव जीवन

जिन जीवों को यह मानव-पर्याय मिली हैं वे बड़े पुण्यशाली हैं, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। क्योंकि यह जीवन अनमोल है। कोई भी व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपये देकर अथवा चक्रवर्ती सम्राट अपने छ खण्ड का राज्य और अपना सर्वस्व देकर भी इस मानव जीवन को मोल नहीं ले सकता।

मानव-जीवन की महिमा अपरम्पार है। इसका मुकाबला देव-जीवन भी नहीं कर सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तथा वीतराग और सर्वज्ञ प्रभु के वचनों पर ध्यान देते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि चरम सीमा तक का आध्यात्मिक विकास केवल मनुष्य ही कर सकता है। यद्यपि देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्त होते हैं, किन्तु आत्म-साधना और उसकी सिद्धि का सवाल जहाँ आता है, वे पीछे रह जाते हैं। देवता अधिक से अधिक चार गुणस्थान पा सकते हैं किन्तु आत्मा की अनन्त शक्ति का उपयोग करने में समर्थ मानव चौदहों गुणस्थानों को पार करके परमात्म पद भी पा लेता है। तभी कहा गया है—

“धर्मार्थिकाम मोक्षाणाम् मूलमुत्तमं कलेवरम्।”

—धर्म का, धन का, विविध इच्छाओं का और मोक्ष का साधन यह मानव शरीर ही है।

केवल शरीर पाकर निश्चिन्त मत हो जाना।

बधुओं, अभी मैंने बताया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी का साधन यह शरीर है। किन्तु आप यह विचार कर कि मानव शरीर पा

निवा ले जो जग मे सभी काज ही उपास्य ही आयेगे, भाव निर्दिता भाव
 भा घंट दादेगा । मोक्ष-प्राप्ति इस जग मे मभव करनी है किन्तु उगी
 चिन्ने बहुत सावध देखने पनी है । पानी बहूत प्रयत्न, त्याग, ममत्ता और
 अर्द्धरत्न मरणा करनी पनी है । मोक्ष पनी स्वनि प्राप्त कर सकता है जो
 मोक्ष, मात, माया, मोक्ष तथा मग-द्वेष आदि पा मनेका त्याग करके निता की
 मुक्त फताए तथा ममत्ता मानासिक अमता पर-वशपी मे सिगुण होकर दान,
 चक्ति, तप और भाव ही आगपना करे । जो प्राणी धरने पिता, वन, पुदि
 फल, जालि, गुन या प्रभुत्व के मर मे पूर रहने है उनने चिन्ने मुक्ति पाना
 कठिन ही नहीं, अन्तमय है ।

ममत्त केयन उगी के चिन्ने है, जो इन मय कानुओं का मुभावना करने ने
 चिन्ने ननत् जागना रहना है । तथा मोह निद्रा मे पना रहकर अपी मानव-
 जीवन का एत जी अमूल्य धान धर्य नहीं गेवाता । नन-महात्मा भी आपने
 मर मनी उपदेश देते हैं और मोह तथा प्रमाद ही भान भुना देने वाली निद्रा
 से जगने का प्रवत्न करने है । कहते हैं—

ऊँचे मत पयी जन ! सतार है षट्ठीयन,
 फाया रूपी नगर मे रहे फाम घोर है ।
 जीव है बटाठ यामे धायकर यात फियो,
 ठगिनि है पाँच यां को मुलफ मे सोर है ।
 मानादिक गुण रूप रतन अमोल धर्म,
 ऊँचे तो ले जाय लूट मिध्या तम घोर है ।
 तिलोक कहत सद्गुण चौकीदार सीध—
 धार रे ! बटाळ ऊँचे मती भई घोर है ।

कितना मुन्दर पश है ? जिसप्रकार एक चौकीदार सडक पर गश्त लगाता
 है तथा जिम घर के दरवाजे खुले देखता है, फौरन उसके निवागियो को
 दरवाजे बन्द करने और मावधान रहने के निचे चेतावनी देता है, ठीक उसी
 प्रकार कविकुलभूषण मत त्रिलोकश्रुपि जी म० जीव को जगाते है, उमे
 सचेत करते हैं । कहते हैं—

“अरे पयिक ! तू मोह-निद्रा मे इस प्रकार बेभान होकर मत सी ! देख
 राग, द्वेष, कपाय मद आदि अनेक चोर तेरे अन्तर्मनिस के खुले द्वारो की
 ओर टकटककी लगाए हुए है । अगर तू असावधान रहा तो मीका पाते ही ये
 दुष्ट तेरा आत्मिक-घन चुरा ले जाएंगे और तू किस पूजी के बल पर अपनी
 इस विराट-यात्रा को सम्पन्न करेगा ?”

वास्तव में ही हम सब मुसाफिर हैं। चाहे सत हो या सती, श्रावक हो या श्राविका सभी मुसाफिरी करते करते इस मानव-शरीर रूपी चोले में आकर टिके हैं। पर यह भी स्थायी नहीं है। एक दिन इसे छोड़कर पुनः ममन करना पड़ेगा। पर इस बीच में अगर हमारा समस्त आत्मिक धन इन दुर्गुण रूपी लुटेरो ने लूट लिया तो फिर खाली हाथ यह यात्रा कैसे पूरी हो सकेगी? कवि ने यही बात बड़े सुन्दर ढंग से समझाई है कि—

यह ससार एक भयानक अटवी अर्थात् जगल है। अनन्तकाल तक भटकते रहने के पश्चात् जीव ने बड़ी कठिनाई से मानव शरीर रूपी नगर पाया है। जहाँ इसे तनिक विश्राम मिला है। यद्यपि इसका गतव्य स्थान मुक्ति-धाम अभी बहुत दूर है और जीव को वहाँ पहुँचने की अभिलाषा है। किन्तु महायात्रा की थकावट से क्लान्त होकर इस सुविधाजनक पडाव पर सो गया है। पर सोया भी ऐसी प्रमाद निद्रा में है कि उठने का नाम ही नहीं लेता।

यह भूल गया है कि इस काया रूपी नगरी में काम, क्रोध, लोभ लालच और विषय-भोग आदि अनेक ठग हैं जो प्रतिपल इसे लूट लेने की फिराक में घूम रहे हैं। और तो और, स्वयं इसकी पाँचो इन्द्रियाँ भी उन ठगों के साथ मिलकर ठगिनी बन गई हैं और इसे धोखा देने लगी हैं। इनकी शक्ति बड़ी जर्बदस्त है, जैसा कि कवि ने लिखा है—“ठगणी है पाँच याको मुलक में शोर है।” मनुस्मृति में भी कहा है—

“बलवान् इन्द्रिय-ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति।”

इन्द्रिय समूह बड़ा बलवान है, और यही कारण है कि विद्वान भी इन्द्रियों के भुलावे में आकर इनकी ओर आकर्षित हो जाया करते हैं। अतएव विषयों से प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिये।

हम देखते ही हैं कि जो व्यक्ति विषय भोगों में आसक्त रहते हैं, तथा मिथ्यात्व के अंधेरे में मोह-निद्रा के वशीभूत होकर सजग नहीं रह पाते उनका सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूपी अमूल्य धर्म-रत्न कषायादि ठग और वासनाओं रूपी ठगिनियाँ चुरा लेती हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपनी मजिल तक पहुँचा देने वाली पूँजी खो बैठता है तथा पुनः ससार-अटवी में भ्रमण करने को बाध्य हो जाता है। ऐसे जीवों का तिरस्कार करते हुए एक पंजाबी कवि भी कहता है—

कि होया जे जन्म लिया ते कवर जन्म दा पाया नाँ ।
जिनेश्वर दी भक्ति वाला सच्चा रंग बढ़ाया नाँ ॥

काम क्रोध मद मोह मृदरे, शब्दर धाष्ट मघाई ए ।

भेद एनां दा बिने नूं नाहो, नै नो पना सगाया नां ॥

कहा है—“अरे प्राणी ! तुझे गिराने है कि तूने मनुष्य जन्म पाकर भी इतत अमूल्य जन्म को रत्न नहीं री । तेरे उन सुन्दर जीवन को जाने से क्या काम हुआ ? जबकि तूने कृतियों में मनुष्यित अपने हृदय पर भगवान की भक्ति का मन्त्रा और सुन्दर रत्न नहीं धाराया ।

तेरे अन्तर्मात्र में काम, क्रोध, मद तथा मोह और मृदरे ने कितनी ज्वरन्त मृद-पाट मन्दाई है ? रीत इन शब्दों के विषय में नहीं जानता ? पर फिर भी तूने अपने अन्दर जात कर नहीं देया और इनाया पना नहीं लगाया । फिर तेरे मनुष्य जन्म जाने से क्या लाभ हुआ ? ”

यद्यपि ! यह एक कवि के शब्द हैं जो कभी रटोचना और निरन्तर में मुक्त है । कवि भी कभी मुसाफिर की अवस्था कहे शब्दों में भर्त्सना करता है ।

किन्तु सन्तों का हृदय अत्यन्त कोमल और करुणापूर्ण होता है । मुसली शम जी के शब्दों में—

‘संत हृदय नयनीत ममाना ।’

यानी-संतों का हृदय मन्त्रान के समान, दूरियों से दुर से अविनम्य द्रवित हो जाने वाला होता है । इनीनिये ये किमी प्राणी के लिये कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करते । ये अत्यन्त मुलामम और वात्सल्य पूर्ण शब्दों से उमे जगाते हैं, मातृघान करते हैं । यथा—

तिलोक फहत सद्गुरु चौकीदार सीरा—

घार रे चटाउ ऊँचे मति कई भोर है ।

कहा है—“भोले बटोही ! अब तद्रा छोडो । देवो ! तुम्हारे सद्गुरु एक चौकीदार के समान तुम्हारे आत्म धन की निगरानी और रक्षा कर रहे हैं तथा तुम्हें प्रमाद रूपी निद्रा में मनेत कर रहे हैं । तुम उनकी शिक्षा को ग्रहण कर जाग उठो ! देवो प्रात काल हो गया है अत अपने आत्मिक धन को सहेज कर इस शान रूपी प्रकाश में सावधानी से रुदम बढ़ाओ ।”

अपनी उमी कोमल भाषा में सत शिक्षा देते हैं—

जन्माये उनी कराच जन हो कांहीं तरी साधना ।

चुकावी चौरयासी यातना ॥

“हे पथिक ! जबकि पूर्वोपाजित पुण्यो के फल स्वरूप तुम्हें यह मनुष्य का चोला मिल गया है तो अब प्रमाद मत करो ! जप-तप, ज्ञान-ध्यान और भक्ति-भाव की ओर बढ़ो । सासारिक कार्य तो पानी के मथने के समान हैं जिनसे लाभ कुछ भी हासिल न होगा । इन कार्यों के करने से तुम परलोक के लिये पूजा एकत्रित नहीं कर सकोगे । सब कुछ यही रह जायगा । धन-पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है ।”

“अगर तुम अपनी आगामी यात्रा के लिये कुछ इकट्ठा करना चाहते हो तो उसे पुण्य के रूप में संचित करो । पुण्य कर्मों का सचय केवल धर्मा-राधन से ही होगा, जड-द्रव्य इकट्ठा करने से नहीं ।”

वास्तव में धन-दौलत आदि से आत्मा का तनिक भी कल्याण होना संभव नहीं होता । फिर भी अज्ञानी प्राणी न जाने क्यों माया के पीछे मत-वाला बना रहता है । कवि सुन्दरदास जी भी ऐसे अज्ञानी प्राणियों को बोध देते हैं—

माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि,
 कहत है एक दिन मेरे काम आये हैं ।
 तोहे तो मरत कछु बार नाहीं लागे शठ,
 देखत ही देखत बबूला सो बिलाए है ।
 धन तो धर्यो ही रहे चलत न कौडी गहे,
 रोते हाथ आयो जैसे तेसे रोतो जाए है ।
 करले सुकृत यह विरिया न आवे फिर,
 सुन्दर कहत फेर पाछे पछताए है ।

कवि के कथन का सारांश यही है कि जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा । उस समय जोड़ी हुई माया में से एक पाई भी साथ नहीं जाएगी । मनुष्य जिस प्रकार खाली हाथ पृथ्वी पर आया था, उसी प्रकार हाथ पसारते हुए जाना पड़ेगा । इसलिये अगर कुछ साथ में ले जाने वाला धन कमाना है तो अविलम्ब उसे चेत जाना चाहिये और सुकृत के रूप में परलोक के लिये पूजा एकत्रित करनी चाहिये । अन्यथा काल का आक्रमण हो जाने के वक्त पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आएगा ।

सोना किस समय ?

ससार के सभी प्राणी परिश्रम करते हैं और उसके बाद विश्राम चाहते

हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के पश्चात् रात्रि को कुछ घंटे मोक़र शरीर की थकावट मिटाते हैं।

वधुओ आप भी सत-महापुरुषो के जागो, उठो, और सोओ मत ! शब्दो को त्रार वार सुनकर कही घवरा न गए हो कि अगर हम प्रति-क्षण आत्म-साधनो मे लगे रहेगे तो फिर विश्राम कव करेगे ? बिना सोए हमारी थकावट दूर कैसे होगी ? क्यो है न यही बात आपके मन मे ? आप पक्के व्यापारी हैं। हिसाब-किताब मे तनिक भी गडबड नही होने देते। अगर हम कहदें कि एऊ क्षण भी व्यर्थ मत खोओ, तो फौरन अपनी शिकायत पेश कर दोगे।

पर हम भी आप ही के गुरु हैं। समाधान करने मे हमे भी देर नही लगती और कोई दिक्कत नही होती। अगर आपको सोने का समय चाहिये ही, तो यह भी मैं एक कवि के शब्दो मे बता देता हू। कवि ने कहा है—

तू नेकी मे जाग बुराई में सोजा।

कहिये हो गई न आपके मन की बात ? अब तो ठीक है ? कवि ने आपको सोने का समय भी बता दिया है। कहा है—“तुम नेकी मे तो जागते रहो और बुराई मे सो जाओ।” यानी जब तुम्हारे हृदय मे शुभ-भावनाओ का उदय हो और तुम दया, दान तथा सेवा आदि के नेक कार्य कर सको, उस समय अवश्य जागते रहो। किन्तु मन की गति विचित्र है उममे विचारो को बदलते देर नही लगती। अतः जब हृदय मे राग, द्वेष, मिंदा, विक्रिया और दूसरो को कष्ट या हानि पहुचाने के भाव आएँ तथा तुम कुकार्यो को करने लिये उद्यत हो जाओ, उस समय तुम्हारा मोना वेहतर है। बुरा कार्य करने की अपेक्षा तो कुछ न करना ही उचित है, और वही समय तुम्हारे सोने के लिये उत्तम है।

तो अब आपके सोने के समय की तो शिकायत रही नही, अतः कवि ने आगे क्या कहा है यह कह दूँ ? आगे कहा गया है -

निराली जमाने से हर बात हो
जो दुनिया का दिन हो तेरी रात हो।
तू जीवन की चादर के सब दाग धोजा
तू नेकी में जाग बुराई में सोजा।

तेरी हर बात जमाने से निराली होनी चाहिये। दुनिया भले ही गलत कार्यो को सही माने तथा एक दूसरे की देखा-देखी अपने आचार-विचार और व्यवहार को दूषित करले। पर तुझे तो अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कसकर ही प्रत्येक काम करना है।

ऐसा करने पर ही तू अपनी जीवन रूपी चादर को स्वच्छ बना सकेगा तथा उसमे लगे हुए अपयश के धब्बों को मिटा सकेगा ।

गुमराह करने वाली इन्द्रियां

इन्द्रियों के विषय मनुष्य को गुमराह बनाकर कर्म-बन्धनों का कारण तो बनते ही हैं, साथ ही उसके ललाट पर अपयश का टीका भी लगा देते हैं । इन्द्रियां पांच हैं और पाँचों ही अपनी अपनी तृप्ति की माँग करने मे लगी रहती हैं । परिणाम क्या होता है —

इन्द्रियों के वश में होकर, मन का गुलाम बनकर,
विषयों में फ़स के पापी, तन-सन व धन है दीना ।
भाइयो ! जगत में आकर, यो ही हुआ है जीना ।

कवि का कहना यथार्थ है हम प्राय देखते भी है । एक व्यक्ति अपनी नौकरी के लिये बाहर जा रहा है, पर उस समय मे भी उसने कधे पर ट्राजिस्टर लटका रखा है । देखिये, कान कितने शौकीन हैं फिल्मी गीत सुनने के ? सतो का उपदेश भले ही उन्हें कभी सुनने को न मिले, लेकिन गीत एक भी बिना सुना नही रहना चाहिये ।

इसी प्रकार की करामात चक्षु-इन्द्रिय की है । घर से दस कदम पर मंदिर या धर्मस्थानक है पर देव-दर्शन या सतदर्शन की इच्छा आँखो को नही होती । हाँ सिनेमा देखने के लिये रात को भी तीन-तीन कोस जाना कोई बड़ी बात नही है । जब हम बिहार मे होते हैं तब छोटे-छोटे गावो मे ऐसे उदाहरण प्राय मिलते है । वहा सिनेमा घर होता नही अत शहर मे जाना पडता है । भले ही घर मे स्त्री बच्चे भूखो मर रहे हो, पर सिनेमा देखना जरूरी ही जाता है । ऐसा क्यों ? क्योंकि इन्द्रियों के काबू मे मनुष्य है । वह अपनी इन्द्रियों पर शासन नही कर सकता । इन्द्रियों का शासन उस पर चलता है ।

अनेक व्यक्ति खाने-पीने के भी अत्यन्त लोलुपी होते हैं । न, उन्हें खाद्य का विचार रहता है और न अखाद्य का । कौनसी वस्तु खानी चाहिये और कोनसी नही, इसकी परवाह किये बिना ही वे चीजो को उदरस्थ करते रहते हैं । मांस, अडे या मदिरा किसी से भी उन्हें परहेज नही होता । चाहे सिर से पैर तक कर्ज से लद जायँ और घर के वर्तन-भाँडे भी बाजार मे पहुच जायँ पर जिह्वा की तृप्ति होनी चाहिये । और घर मे सभव न हो तो होटलो मे जाकर आमलेट और कबाब खाएँगे पर खाएँगे जरूर ।

वे यह भूल जाते हैं कि आज तो रसना-इन्द्रिय की लोलुपता के कारण हम निर्दोष प्राणियों के गलो पर छुरिया चलवाते हैं पर कल हमारा क्या होगा ? किसी ने कहा भी है —

हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवनगे यार कल नूँ ।
जमाँ ने लेखा लेना फड़के तलवार नूँ ॥
छुरियां चलाई जादे, जीवां नूँ सताई जादे :
लेखा ओ पाइ जादे, देना उधार कल नूँ ॥
पाँदे शराब वेंठे खाँदे कवाव वेंठे ।
वनके नवाव वेंठे डूवन मझधार फल नूँ ।

अर्थात्—मेरे दोस्त, आज तो खिलखिलाकर हँस रहे हैं पर कल इन्हे रोना पड़ेगा। निरीह प्राणियों को सताकर तथा उन पर छुरियाँ चलवाकर आज तो ये नवाव वने शराब पी रहे हैं, तथा कवाव खा रहे हैं पर कल इन्हे मझधार में डूवना पड़ेगा। परलोक में कोई इनका राज्य नहीं है। वहाँ इनकी एक-एक करतूत लिखी जा चुकी है और वहाँ पहुँचते ही यम के दूत नगी तलवार के बल पर आज का उधार किया हुआ कल वसूल कर लेंगे।

इसीलिये कवि ने कहा है कि इन्द्रियों के वश में होकर तथा मन का गुलाम बनकर जिसने अपना तन, मन और धन सभी कुछ लुटा दिया है उसका इस मानव-जीवन को प्राप्त करना व्यर्थ सावित हुआ है।

३ पूरा राज्य ले लो !

^{“दुःखी”} कुण्डरिक और पुण्डरिक दोनो भाई थे। एक ने साधुत्व ग्रहण किया और दूसरे ने राज्य पाया। जो भाई साधु बन गए थे, उन्होंने अपने जीवन का बड़ा भारी हिस्सा समय पालन में बिता दिया। किन्तु अन्त में जाकर उनका मन डोल गया और वे अपने भाई के पास आकर बोले—“मुझे मेरे हिस्से का आधा राज्य दे दो।”

राजा ने अत्यंत चकित और दुखी होकर कहा—

“भगवन् ! यह कैसी बातें करते है आप ? राज्य बड़ा नहीं है, उसकी अपेक्षा आप अनेक गुना बड़े हैं। आप पच-महाव्रत धारी साधु हैं। आपके चरणों में तो मेरे जैसे अनेक राजा अपना मस्तक झुकाते हैं। आप ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के धनी हैं। राजाओं से भी महान् हैं।”

किन्तु विनाशकाले विपरीत बुद्धि: यह कहावत चरितार्थ हुई। साधु भाई ने कडवाहट पूर्वक अपना आग्रह दोहराया—“मुझे बडप्पन और महानता नहीं चाहिये। अपना आधा राज्य चाहिये।”

“अगर ऐसा ही है तो आधा क्या ? आप पूरा ही राज्य ले लीजिये तथा अपना पवित्र वाना मुझे प्रदान कीजिये ।” कहते हुए राजा ने अपने मस्तक से मुकुट उतारकर भाई के मस्तक पर रख दिया तथा स्वयं साधु वेश धारण करके वन की ओर चल दिये ।”

—उसके बाद क्या हुआ ? राज्य लेने वाले भाई का शरीर जो कि लंबे काल तक तपस्या करने से निर्बल हो चुका था, प्रथम तो पौष्टिक खाद्य पदार्थों को नहीं पचा सका दूसरे विषय-वासना की अधिकता से उत्पन्न हुई आसक्ति के कारण बीमार पड़ गया और केवल तीन दिन के अल्पकाल में ही सातवीं नरक का अधिकारी बना ।

उधर साधु का वाना ग्रहण करने वाले भाई ने विचारा—‘मैंने साधु वेश तो धारण कर लिया पर जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती, आहार-पानी कैसे ग्रहण करूँ ?’ इस उत्तम भावना के साथ परीषिह सहन करके उसने भी तीन दिन में ही शरीर त्याग दिया । और सर्वार्थसिद्ध की प्राप्ति कर ली ।

मन की गति कैसी विचित्र होती है । विकृत होने के पश्चात् न वह वाने की कद्र करती है और न ही लोक-लज्जा की । क्षण मात्र में ही जीवन भर की माधना को भी ब्रूल में मिलाने की शक्ति रखती है । इसीलिये महोपनिषद् में कहा है —

हस्त हस्तेन सम्पीड्य, वन्तैर्दन्तान् विचूर्ण्य च ।

अङ्गान्यङ्गैरिवाक्रम्य, जयेदादौ स्वक मन ॥

अर्थात् हाथ से हाथ भीचकर, दाँतो को दाँतो से पीसकर और शरीर के अंगों पर अंगों से आक्रमण करके भी सर्वप्रथम अपने मन को जीतना चाहिये ।

आशय इसका यही है कि जिस किसी भी उपयय से संभव हो अपने मन को जीतो तथा इन्द्रियों को अपने वश में करो ।

अगर इन पर से कन्ट्रोल हट गया तो चाहे साधु हो या श्रावक, वह अपने नियमों और व्रतों पर स्थिर नहीं रह सकता । भोग-लिप्सा उसे कहीं का भी नहीं रखती ।

उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया है —

समरेसु आगारेसु सधिसु य महापहे ।

एगो एगित्थिए सद्धि, नेव चिट्ठे न सलवे ॥

—लोहार की शाला, शून्य घर, दो घरों के बीच की गली में तथा राजमार्ग में अकेला साधु, अकेली स्त्री के साथ न तो खड़ा रहे न बातचीत ही करे ।

यह नियम क्यों ? इसीलिये कि मन के दूषित होने का मौका न आ पाए। पहले से ही सावधानी रखना उचित है। अन्यथा महाव्रतधारी साधु या अणुव्रत धारी श्रावक, दोनों के ही ज्ञानादिक गुणों की चोरी हो जाएगी। सत रूपी चौकीदार इसीलिये बार बार सावधान करते हैं। कहते हैं —

अंधे तो ले जाय लूट मिथ्यातम घोर है।

‘अरे बटाऊ ! तू असावधान मत हो, मोह-निद्रा में गाफिल होकर मत पड़ा रह। अन्यथा डम मिथ्यात्व और अज्ञान के घोर अधकार में भोगेच्छाएँ तुझे लूट लेंगी। तेरे अमूल्य ज्ञानादिक आत्मिक गुणों को कपाय रूपी ठग और वासना रूपी ठगिनी तेरे पास सुरक्षित नहीं रहने देंगे। बड़े-बड़े साधु और बड़े-बड़े सम्राटों को भी ये नहीं छोड़ते फिर तू तो इनके सामने विसात ही क्या रखता है ?’

वस्तुतः विषयेच्छाओं की लीला बड़ी अद्भुत और शक्ति अपरम्पार होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इनके आकर्षण में फसा हुआ साधु अपने महाव्रतों को तिलाजलि दे देता है तथा सम्राट अपने सम्पूर्ण राज्य का त्याग कर देता है।

इंग्लैंड के राजा अष्टम एडवर्ड का किसी महिला से प्रेम था और वह उससे विवाह करना चाहता था। किन्तु उसकी पार्लियामेण्ट के सदस्यों ने विभिन्न कारणों से इसका घोर विरोध करते हुए कहा—“आप राज्य और उस महिला दोनों में से केवल एक ही रख सकते हैं, किसको चाहते हैं आप ?” एडवर्ड ने राज्य को ठुकरा दिया।

इसी प्रकार हमारे यहाँ इन्दौर महाराजा का हाल हुआ। उन्हें भी अपनी प्रेमिका के कारण स्वयं को राज्य छोड़कर अपने पुत्र को देना पड़ा।

किन्तु इन उदाहरणों से यह आशय नहीं समझ लेना चाहिये कि वासनाओं पर विजय प्राप्त करना तथा मन का निग्रह करना संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ससार में अनेकों महापुरुष तथा तीर्थंकर-केवली ससार-मुक्त होकर किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करते ? ऐवताकुमार और गजसुकुमाल जैसे बाल मुनि भी अपने समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष के अधिकारी बन गए। क्या यह मनोनिग्रह के अभाव में संभव था ? नहीं, मन को वश में किये बिना तो वे आत्म-कल्याण के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ पाते।

किन्तु ससार के सभी प्राणी एक सरीखे नहीं होते। सभी अपने मन को इतनी दृढ़ता से वश में नहीं रख पाते तथा विषय-वासनाओं के प्रवाह में वह

जाते हैं। अतः सतों को उन्हें सावधान करना पड़ता है, तथा जागरूक रखना होता है। वे प्राणी को सचेत करते हुए इन्द्रियाँ और मन को बहकने न देने का उपाय भी बताते हैं। यथा —

स्वाध्याययोगेश्चरण क्रियासु—

व्यापारणैर्द्वादश - भावनाभि ।

सुधीस्त्रियोगी सदसत्प्रवृत्ति —

फलोपयोगेश्च मनो निरुन्ध्यात् ॥

अर्थात्—स्वाध्याय योग में मन लगाकर, क्रियाओं में सलग्न करके, अनित्यता अशरणाता आदि बारह भावनाओं में जोड़कर और शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल के चिन्तन में लगाकर बुद्धिमान पुरुष मन का निरोध करने का प्रयत्न करे।

क्योंकि मन का स्वभाव प्रतिपल किसी न किसी प्रकार का चिन्तन करना है। मुहूर्त मात्र के लिये भी वह खाली नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में उसे रोकने की चेष्टा करना व्यर्थ होता है अतः उसे स्वाध्याय आदि प्रशस्त क्रियाओं में उलझाए रखना चाहिये। इन शुभ-क्रियाओं में अगर वह लगा रहेगा तो उसे विषय-वासनाओं की ओर जाने का अवकाश ही नहीं मिल पाएगा। और इसी उपाय से वह धीरे-धीरे सध जाएगा तो विषयों की ओर से विरक्त होकर आत्मा में स्थिर रहेगा। इस प्रकार मन को फावू में करने के लिये स्वाध्याय, भावना तथा शुभचिन्तन आदि का प्रयोग करना चाहिये ॥

फकीर मन मरकट भया, नेक न कहूँ ठहराय ।

सत्त नाम बांधे बिना जित भावे तित जाय ॥

—यह मन बन्दर के समान चपल है। एक स्थान पर तनिक भी नहीं ठहरता। इसलिये इसे ईश्वर के नाम से बाधना पड़ेगा, अर्थात् भक्ति में लगाना होगा। अन्यथा तो जहाँ चाहेगा उधर ही चल देगा।

तो बधुओं, आप जीव की स्थिति समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार अनन्त काल से विभिन्न योनियों में जन्म लेता हुआ चला आ रहा है। तथा इस महायात्रा में इसे बड़ी कठिनाइयों से मनुष्य जन्म रूपी अत्यन्त सुन्दर और सुविधाजनक पडाव मिला है।

लम्बी यात्रा से क्लान्त हुआ जीव यहाँ आकर इसके आकर्षण और मोह में फसकर प्रमादमयी निद्रा में सो रहा है। वह भूल गया है कि अभी मेरी

यात्रा का अन्त नहीं हुआ है और मेरा लक्ष्य स्थान बहुत दूर है। वह यह भी भूल गया है कि गुलाब के पेड़ में जिस प्रकार के काँटे रहते हैं, उसी प्रकार इस काया-रूपी सुन्दर नगरी में इन्द्रिय-विषय रूपी अनेको चोर और ठग हैं तथा ये मेरा ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य रूप आत्म-धन चुराने की ताक में लगे हुए हैं। भोले मुसाफिर को यह भी भान नहीं है कि अगर मेरी निद्रा का लाभ उठाकर ठगों ने यह धन चुरा लिया तो मैं किस प्रकार अपनी यात्रा सम्पन्न करूँगा ? तथा किस पूँजी के बल पर आगे बढ़ूँगा ?

जीव की यह दयनीय स्थिति देखकर सत पुरुष दुखी होते हैं। वे बार-बार उसे सजग करते हुए कहते हैं —

उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
 अब रैन कहा जो सोवत है।
 जो सोवत है सो खोवत है
 जो जागत है सो पावत है।

“भोले, मुसाफिर, प्रभात काल होने आया है, अब उठो ! क्या तुम जानते नहीं हो कि सोने वाला व्यक्ति केवल अपना दुर्लभ समय ही नहीं खोता, वरन धनमाल भी खो सकता है। और सतत जागरूक रहने वाला प्राणी इन सब हानियों से बचता हुआ ईश्वर प्राप्ति में कई कदम आगे बढ़ जाता है। देखो, ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। इसके उज्ज्वले में अपना मार्ग खोजो और आगे बढ़ो !”

आगे कहा है —

टुकनींद से अँखियाँ खोल जरा,
 ऐ गाफिल रब से ध्यान लगा।
 यह प्रीत करन की रीत नहीं,
 रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग.

कहते हैं—“अरे नादान ! अपनी इस मोह-निद्रा को त्याग कर तनिक ज्ञान-नेत्र खोल और इस ब्रह्म-मुहूर्त में ब्रह्म का चिन्तन कर। तू यह भी तो नहीं जानता कि प्रेम किस प्रकार किया जाता है। जिस परब्रह्म परमेश्वर को तू पाना चाहता है वह तो सतत जागकर तेरा आह्वान कर रहा है और तू सोया पड़ा है। क्या प्रीति की रीति यही है ? नहीं, उठ ! और तू भी उससे लौ लगा।”

कितनी वात्सल्य पूर्ण और कल्याण कर चेतावनी है ? सत इसी प्रकार

स्वयं भी जागरूक रहते हैं और दूसरो को भी जगाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। जिसे शायद मैंने कभी कहा होगा पर प्रसंगवश कह देता हूँ।

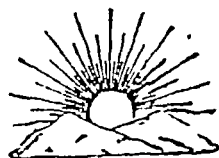
एक तपस्वी सारी रात भगवान का भजन करते रहते थे। यह देखकर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा—

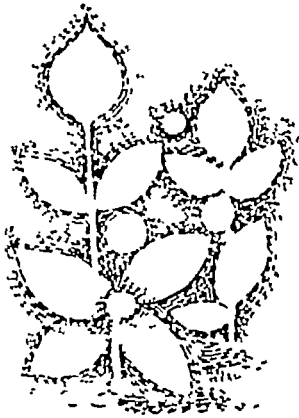
“महात्मन् ! आप रात्रि को कुछ समय के लिये सो क्यों नहीं लेते हैं ?”

महात्मा बोले—“भाई ! जिसके नीचे नरक की ज्वाला सुलग रही हो और ऊपर जिसे परम ब्रह्म बुला रहा हो, उसे नींद कैसे आ सकती है ?

तो बधुओ ! सतो का जीवन ऐसा ही होता है। उन्हें जिस प्रकार आत्म-कल्याण की चिन्ता रहती है, उसी प्रकार पर-कल्याण के लिये भी वे चिन्तित रहते हैं। उनकी आत्मा ससार के समस्त प्राणियों को आत्म-वत् समझती है। प्रत्येक के कष्ट को अपना कष्ट मानती है।

इसलिये जो प्राणी उनके जगाने से जाग जाएँगे, और उनकी चेतावनी से सावधान हो जाएँगे। वे निश्चय ही अपने धर्म-रत्न को सुरक्षित रखते हुए उसके बल पर अपनी यात्रा के अंतिम लक्ष्य मोक्ष-धाम को प्राप्त कर सकेंगे। १५

२

राज्य की अमिट बुभुक्षा

धर्म प्रेमी वन्धुओ, माताओ एव वहनो !

अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे पर्वाघिराज पर्व पर्युपण के पुनीत दिवसो का प्रारम्भ हो रहा है ।

हमारे भारतवर्ष मे असख्य पर्व समय-समय पर मनाए जाते हैं । यह कहने मे भी अतिशयोक्ति नही है कि भारत मे जितने पर्व या त्योहार वर्ष भर मे मनाए जाते हैं, उतने अन्य किसी भी देश मे नही मनाए जाते ।

इन पर्वो के विषय मे अगर सावधानीपूर्वक विचार किया जाय तो हमे मालूम हो जाएगा कि समय-समय पर मनाए जाने वाले ये पर्व दो प्रकार के हैं— लौकिक और लोकोत्तर ।

२/ लौकिक पर्वो के मूल मे

लौकिक पर्वो को मनाने मे कई मूल कारण होते हैं । यथा—होली और दशहरा आदि पर्व मनुष्य मनोरजन के लिये मनाते हैं । दिवाली तथा रक्षा-वधन पैसे के लालच की दृष्टि मे माने जाते हैं, और शीतला व नाग-पंचमी जैसे पर्व कभी बच्चो को चेचक न निकल जाय या नाग न डसले, उस जय से

मनाए जाते हैं। इन सभी लौकिक पर्वों के मनाए जाने का तरीका लगभग एक सरीखा है जैसे—नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ बनाना और खाना, भाति भाति के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं अलंकार बनवाकर पहनना तथा भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करके उनसे मन को प्रसन्न करना। इन पर्वों के मनाने में मनुष्य का मूल उद्देश्य यही होता है। किन्तु, लोकोत्तर पर्व इनसे कुछ भिन्न होते हैं।

लोकोत्तर पर्वों का महत्त्व

ये पर्व लौकिक पर्वों की तरह केवल सासारिक सुख का अनुभव करने के लिये नहीं होते, वरन् आत्म-शुद्धि और आत्मोत्थान को लक्ष्य में रखकर मनाए जाते हैं। इनकी सार्थकता अच्छा खाने, अच्छा पहनने और केवल मनोरंजन करने में नहीं है, वरन् आत्म-साधना करने में है। इसीलिये इनके मनाने का तरीका भी अलग है। इन पर्वों में मनोरंजन का सर्वथा त्याग करके अपने आपको सेवा-कार्य में, ईश-भक्ति में, दान देने में, शील का पालन करने में, तथा विशेष करके आंतरिक और बाह्य तप का आराधन करने में लगाता है। और इससे आत्म-संतुष्टि तथा आत्मानन्द का अनुभव करता है। ये सब शुभ-क्रियाएँ तथा शुभभावनाएँ आत्मोद्धार के लिये आवश्यक हैं। इनके अभाव में सासारिक सुख कितना भी क्यों न प्राप्त कर लिया जाय, उससे आत्मा का तनिक भी भला नहीं होता।

निन्यानवे का चक्कर

मनुष्य जब इस चक्कर में पड़ जाता है तो उसे ज्यो-ज्यो उसके अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते जाते हैं, त्यो-त्यो वह उनसे भी अधिकाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता चला जाता है। परिणाम यह होता है कि उसका मन सदैव अतृप्त रहता है और तृष्णा की आग में जलता रहता है। सतोष के अभाव में उसकी अधिकाधिक भौतिक समृद्धियाँ पाने की भूख कभी शांत नहीं होती। ऐसे प्राणियों को कवि सुन्दरदास जी कहते हैं —

जो दस बीस पचास भये,
शत होये हजारन लाख मंगेगी,
कोटि अरब्ब खरब्ब असंख्य,
पृथ्वी पति होने की चाह जगेंगी।
स्वर्ग पाताल को राज्य करो,
तृष्णा अधिकी अति आग लगेंगी,
सुन्दर एक सतोष बिना,
शठ ! तेरी तो भूख कभी न भगेंगी।

तृष्णा की आग इसी प्रकार भडकती जाती है। वह कभी भी शांत होने का नाम नहीं लेती। कहा जाता है कि (ससार में कुछ खड्डे ऐसे होते हैं, जो कभी भी भर नहीं पाते। हम देखने भी हैं कि विवाह-मंडप में या अन्य किसी भी समारोह पर मजदूर एक छोटा सा गढा खोदकर उसमें लकड़ी का स्तंभ डालता है और निकाली हुई मिट्टी को उसमें पुनः भर देता है। किन्तु वह गड्डा तब भी भर नहीं पाता। तो यह साधारण सा गड्डा भी जब नहीं भरता तो ससार के महान खड्डे जिनके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे भर सकते हैं? आपको जानने की उत्सुकता होगी कि वे खड्डे कौन कौन से हैं?) एक कवि के शब्दों में इन्हें सुनिये —

आठ ये खाड बनी जग में,
न भरो न भराय अनादि की जानो,
राज की, पेट की, मौत की खाड ज्यो,
तृष्णा की खाड अनन्त पिछानो।
अग्नि, समुद्र अने घर की,
बलि मुक्ति का मारग नाहि पुरानो।
आठ खाड भरिये निशि वासर,
न भरे न भरो कहै कवि उलहानो।

कवि का कथन है (राज्य, पेट, मौत तृष्णा, अग्नि, समुद्र घर और मुक्ति, ये आठ ऐसे महान खड्डे हैं जो कभी भी भर नहीं सकते। अनादि काल से प्राणी इन्हें भरते चले आ रहे हैं किन्तु आज भी ये खाली हैं और भविष्य में भी खाली रहेंगे। इनके भरने की कदापि संभावना नहीं है।)

राज्य का खड्डा

(आठ खड्डों में से पहला खड्डा बताया गया है राज्य का। राज्य के इस खड्डे में भी चाहे जितना राज्य धन भरो यह कभी नहीं भरता। राज्य में करोड़ों रूपयों की आमदनी प्रतिवर्ष होती है, इतना ही रूपया लोग करो और टेक्सो के रूप में इसे देने हैं। किन्तु क्या कभी इसकी आवश्यकता समाप्त होती है? नहीं, अनन्त धन-राशि भी इसके कोप को पूर्ण नहीं कर सकती। इसकी सीमा का भी कभी अन्त नहीं आता। एक-एक इंच और एक-एक गज जमीन के लिये भी राजा लोग आपस में कर्ह मरे हैं, हमें इतिहास बताता है। महाभारत का महा-भयानक युद्ध राज्य की इसी तृष्णा को लेकर हुआ। पांडवों ने केवल पाँच गाँव अपने निर्वाह के लिये कौरवों

से मांगे थे। किन्तु दुर्योधन का कथन था—“एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूँगा।”

आज भी यही हालत है। भारत ने पाकिस्तान को पर्याप्त हिस्सा दे दिया, पर क्या उसे सतोप हुआ? नहीं। वह सदा इसी फिराक में रहता है कि कब मौका मिले और मैं भारत की कुछ न कुछ जमीन अपने कब्जे में कर लूँ। रूस, अमरीका और चीन आदि सभी देश इसी रोग के रोगी हैं। किसी को भी अपने राज्य की समृद्धि और सीमा से सतोप नहीं है। सभी अपना खजाना अनन्त गुना बढ़ाते जाना चाहते हैं।

संसार में सभी बड़े-बड़े संग्राम और युद्ध राज्य की अभिवृद्धि और उसके कोप की बढ़ती की लालसा से हुए हैं। हमारे शास्त्रों में एक प्रासंगिक कथानक है कि महाराजा श्रेणिक ने अपने दो पुत्रों के हिस्से कर दिये। कोणिक को सम्पूर्ण राज्य और बहल को एक अमूल्य हार और हाथी प्रदान किया। किन्तु समस्याओं का हल नहीं हो सका।

श्रेणिका की करामात

राजा कोणिक की पत्नी पद्मावती ने अपने पति के कान भरने शुरू किये। कहा “राज्य तो हमारा था ही, उसको प्राप्त कर लेना कौनसी बड़ी बात हुई? विशेषता तो तब है, जब कि इतने बड़े राज्य की महारानी को पहनने के लिये हार भी अमूल्य हो तथा सवारी के लिये हाथी भी। इनके अभाव में कोरा राज्य क्या शोभा देता है?”

परिणाम वही हुआ जो सदा से होता आया है। कैंकेयी ने जिस कौशल से महाराज दशरथ को अपनी इच्छा पूर्ति के लिये बाध्य किया था, उसी प्रकार पद्मावती ने राजा कोणिक को भी अपनी इच्छाओं के समक्ष झुका लिया, तथा यह भी सावित कर दिया कि नारी की शक्ति के सामने पुरुष पराजित होता आया है। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा भी है—

“All the reasonings of man are not worth one sentiment of woman” —वालटेयर

पुरुष के सारे तर्क स्त्री के एक भाव के समक्ष अयोग्य सावित होते हैं।

महाकवि तुलसीदास जी ने भी नारी-चरित्र को सभी प्रकार से अगम और अगाध बताया है। रामचरित मानस में कहा है—

सत्य कहाँ कवि नारि सुभाऊ ।

सब विधि अगम अगाध दुराऊ ।

निज प्रतिबिम्ब मुकुर गहि जाई ।

जानि न जाय नारि गति भाई ॥

वस्तुतः स्त्री में अद्भुत कौशल होता है। अगर वह उसका सदुपयोग करती है तो अपने घर को स्वर्ग बना लेती है और दुरुपयोग करने पर उतारू हो जाती है तो उसे नर्क में बदल देती है। दूसरे शब्दों में किसी विद्वान के मतानुसार यह भी कहा जा सकता है—“अच्छी स्त्री पुरुष के लिये सागर में एक बदरगाह के समान सुखकर साबित होती है और बुरी स्त्री उस बदरगाह में तूफान आ जाने के सदृश कष्टकर।”

कहने का अभिप्राय यही है कि रानी पद्मावती ने अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किया अर्थात् कोणिक के हृदय में हार और हाथी की चाह को जागृत करते हुए उसे अपने भाई-~~बहन~~ का दुश्मन बना दिया। कोणिक ने बहल को सदेश भेजा कि वह पिता के द्वारा पाये हुए अपने हाथी और हार को शीघ्र ही उसके पास पहुँचा दे।

बहल

बहल ने प्रत्युत्तर भिजवाया—“ये दोनों चीजें पिताजी ने स्वयं ही बँटवारा करके दी हैं, किन्तु फिर भी अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो राज्य मुझे दे दीजिये। मैं सहर्ष ये आपको दे दूँगा। पर बँटवारे के दोनों हिस्से तो आप अकेले ही कैसे ले सकते हैं?”

कोणिक इस बात पर कैसे राजी होता? लालच का भूत तो उसके सिर पर सवार ही था। वह भाई से लड़ने के लिये तैयार हो गया।

इधर बहलकुमार के सामने बड़ी भारी समस्या आ खड़ी हुई। कोणिक के आक्रमण का मुकाबला वह कैसे करे? न उसके पास राज्य था, न शस्त्र और न ही सेना। एक हाथी और दूसरे हार से तो युद्ध किया नहीं जा सकता।

आखिर वह अपने नाना महाराजा चेटक (चेडा) के पास गया और सारी हकीकत उनके सामने रखी। राजा चेडा भी विचार में पड़ गए। क्योंकि उनके पास भी कोणिक की जबर्दस्त शक्ति का मुकाबला करने लायक सैन्य-सामग्री नहीं थी। किन्तु वे बारह व्रतधारी श्रावक थे। विश्वास रखते थे कि न्याय का पलड़ा सदा भारी होता है तथा प्रत्येक समझदार व्यक्ति न्याय का ही पक्ष लेता है। अतः उन्होंने नौ मल्ली तथा नौ लच्छी, इस प्रकार अठारह देश के राजाओं के समक्ष बहलकुमार की स्थिति का विवरण रखा और उनसे मशविरा किया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिये?

सभी राजाओं ने एक स्वर से यही कहा—“यद्यपि बहलकुमार युद्ध-

सामग्री की दृष्टि से कमजोर है, किन्तु वे कोणिक के समान अनीति के मार्ग पर नहीं हैं। अतः इनकी सहायता करना हम क्षत्रियों का धर्म है। अगर कोणिक युद्ध करने पर उतारू हैं तो आप निश्चित रहिये हम बहलकुमार का और आपका साथ अवश्य देंगे।'

इस प्रकार महाराजा चेडा ने अठारह देशों के राजाओं के सहयोग और सगठन से कोणिक का मुकाबला किया।

संधे शक्ति: कली युगे

सगठन की शक्ति अद्भुत होती है। बिखरी हुई शक्तियाँ अकेली रहकर एक छोटे से कार्य को भी सम्पन्न नहीं कर सकती किन्तु एकत्रित होकर वे ही उससे अनेक गुने महान् कार्य को वात की वात में सफल बना लेती हैं। हितोपदेश में कहा भी है—

अल्पानामपि वस्तूनां, सहतिः कार्यसाधिका ।
तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥

छोटी छोटी वस्तुओं के सघटन से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे तृणों को मिलाकर बटी हुई रस्सियों से मत्तवाले हाथी बाँधे जाते हैं।

हिन्दी भाषा के एक कवि ने भी सगठन का महत्व बड़ा जबरदस्त और सर्वाङ्गीण बताया है। कहा है—

विश्व को प्यारा है वह- प्यारा है जिसको सगठन ।
कौम की किस्मत का है ऊँचा सितारा सगठन ॥
निर्धनो का धन, निर्बल का है बल, निर्गुण का गुण ।
बेकसों का बस है, बेचारों का चारा संगठन ॥
तीर्थ की पदवी से हो जाती है पदवी तीर्थराज,
फरती जब गगाजी, जमुना जी की धारा संगठन ॥

कवि ने कहा है—जिसको सगठन प्यारा है, वह विश्व का प्यारा बनने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति सब से हिलमिल कर चलने की भावना रखता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, वह सभी का प्रिय-पात्र बन जाता है।

इस ससार में वह कौम भी बड़ी इज्जत और महत्व प्राप्त करती है, जिसके सदस्यों में सगठित रहने की भावना होती है। आप जानते ही होंगे हमारे हिन्दुस्तान में पारसी कौम कितनी छोटी है? जैन कौम की अपेक्षा बहुत ही कम, केवल एक लाख या सवा लाख व्यक्तियों की ही। लेकिन इस

कौम के सदस्यों में सगठन की भावना कितनी जवर्दस्त है ? इस जाति के व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिये जी जान से तत्पर रहते हैं। इसीलिये पारसी कौम का एक वच्चा भी कभी भीख मागता नजर नहीं आता। ऐसा क्यों है ? क्योंकि वे लोग जानते हैं हमारी कौम की इज्जत सगठन के कारण है। अगर हममें सगठन नहीं रहेगा तो इसे तितर-वितर होते देर नहीं लगेगी। सगठन के कारण ही आज पारसी समाज बड़ी तरक्की कर गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, सम्पन्नता के क्षेत्र में तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी यह आगे बढ़ रहा है।

कविता में आगे बताया गया है—सगठन ही निर्धनों का धन, निर्बलों का बल और गणहीनों का गुण है। इन सबसे हीन व्यक्ति भी जब सगठित होकर रहते हैं तो पारस्परिक आत्मीयता, सद्भावना और स्नेहशीलता के कारण उनका आपसी वातावरण कलुष-रहित और सुन्दरतम बना रहता है। तथा उनका जीवन औरों के लिए आदर्श साबित होता है। ऐसी शिक्षा और सम्पत्ति किस काम की ? जिसके कारण आदमी, आदमी से द्वेष करने लग जाय और एक दूसरे की जान का ग्राहक बना रहे। इसकी अपेक्षा तो अशिक्षित और निर्धन प्राणी उच्च साबित होते हैं, जो सगठित होकर प्रेम से रहते हैं तथा वक्त पडने पर एक दूसरे की सहायता के लिये कटिबद्ध हो जाते हैं।

कवि ने गंगा और यमुना का उदाहरण देते हुए भी सगठन का महत्व बताया है। कहा है—जहाँ इनमें से एक पवित्र नदी बहती है वह स्थान तीर्थ कहलाता है, किन्तु जिस स्थान पर ये दोनों अथवा और भी कोई नदी सगठित होकर बहती है, अर्थात् जिस स्थान पर इनका सगम होता है, वह तीर्थराज कहलाने लगता है। प्रयाग को लोग इसीलिये तीर्थराज के नाम से पुकारते हैं कि वहाँ तीन महान और पवित्र नदियों का सगम हुआ है।

मेरे कहने का आशय यही है कि आज के युग में सगठन की बड़ी आवश्यकता है। सगठन का सदेश लेकर ही मैं राजस्थान में आया हूँ। आप जानते ही हैं कि नागपुर, सुजालपुर आदि के श्री सघों का मुझे उन क्षेत्रों का स्पर्शने के लिये कितना आग्रह था ? किन्तु जब इधर कोटा, बू दी, चावडिया, खुशालपुरा, व्यावर, अजमेर, केकडी आदि के श्री सघों ने सगठित होकर कहा—'एक चातुर्मास राजस्थान में होना चाहिये इससे श्रमण-सगठन में प्रगति होगी।' तो मुझे स्वीकार करना पडा तथा प्रवक्तक प० मुनि श्री मरुधर

केसरी जी आदि सत्तो के आग्रह को मान्यता देकर यहाँ खुशालपुरा में चातुर्मास करना पडा ।

किन्तु आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा इधर आना निरर्थक नहीं जायेगा तथा मेरी अपील जैन समाज के गौरव की अभिवृद्धि मे सहायक बनेगी ।

कवि ने अपनी कविता मे आगे और भी बड़ी मनोरञ्जक वात कही है—

संगठन के सग-ठन जाती है जिस इन्सान को,
 उसका कर देता है दुनिया से किनारा संगठन ॥
 इन्द्रियो का संगठन रखता है जैसे जिस्म को,
 त्यो ही रक्खेगा हमें प्यारा हमारा संगठन ॥

अर्थात्—जिस व्यक्ति की सगठन से ठन जाती है, यानी जो सगठन का विरोधी हो जाता है, वह अपनी जाति, समाज और देश मे रहता हुआ भी उनसे तिरस्कृत और उपेक्षित बना रहता है । उसका कोई सहायक, स्नेही और हितचिंतक नहीं होता । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । अर्थात् सगठित व्यक्तियों के समूह का एक सदस्य है । किन्तु अगर वह इसके विपरीत स्वार्थी, अहकारी और अन्य प्राणियों का द्वेषी बनकर अपना स्वतन्त्र और अलग अस्तित्व कायम करना चाहता है, तो उसमे सफल नहीं हो सकता । दुनिया उससे किनारा कर लेती है, और उसका जीवन, जीवन नहीं रह जाता । वह केवल जिन्दगी का भार ढोने वाला प्राणी मात्र ही बनकर रह जाता है । इसलिये आज प्रत्येक व्यक्ति को समाज मे संगठित होकर रहने की आवश्यकता है ।

मानव अपने शरीर की व्यवस्था से भी सगठन का महत्व समझ सकता है । शरीर मे पाच इन्द्रियाँ हैं । सभी के कार्य अलग अलग हैं । कान सुनने का काम करते हैं, आँखें देखने का, नाक सूघने का, जिह्वा बोलने और खाने का तथा स्पर्श इन्द्रिय वस्तु के हल्के, भारी, ठण्डे, गर्म और कोमल या कठोर होने का पता लगाती है । संगठित रूप से किये हुए इनके कार्यों से ही शरीर स्वस्थ, पुष्ट और कर्मरत रहता है । अगर इन पाँचो मे से एक भी इन्द्रिय अहकार वश अपने कार्य से मुँह मोड ले तो न तो वह स्वय ही स्वस्थ रह सकती है और न शरीर ही स्वस्थ रह सकता है ।

इसी प्रकार अगर एक भी व्यक्ति समाज-द्रोही बन जाय और सगठन के महत्व को न मानते हुए अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व कायम करने की कोशिश

करे तो वह न तो स्वयं ही सुखी हो सकता है और न समाज ही स्वस्थ रह सकता है। व्यक्ति और समाज दोनों को ही इससे हानि पहुंचती है। लाभ किसी को नहीं होता। ✓

मेरे कहने का अर्थ यही है कि सगठन की आवश्यकता प्रत्येक स्थान पर है। समाज शरीर और आत्मा, सभी को सगठन की अपेक्षा रहती है। यद्यपि आत्मा ससार के समस्त पदार्थों से भिन्न है, किन्तु उसके अपने निजी गुण तो उसमें सगठित रूप से रहने आवश्यक हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य उसके निजी गुण हैं। इनके विखर जाने से अथवा विमुख हो जाते ही वह ससार में भटकती रहती है। पुनः पुनः जन्म और मरण के कण्ठों को भोगती है। अगर हम इसका भटकना बन्द करना चाहते हैं तो हमें इसे इसके निजी गुणों के साथ जोड़ना पड़ेगा। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य जब सगठित रूप से हमारी आत्मा के साथ होंगे तभी हमारा उद्धार और कल्याण संभव होगा।

इसलिये वधुओ! यह कभी मत भूलो कि हमारी दुर्लभ मानव देह, उच्चकुल और उच्चजाति की शोभा सगठित होकर रहने में ही है। हमारी सगठित शक्ति ही ससार के सामने आदर्श बन सकती है तथा जैन-समाज को गौरवान्वित कर सकती है। विखरी हुई शक्तियाँ कभी भी अपने गौरव की अभिवृद्धि नहीं कर सकती, उसे अक्षुण्ण नहीं रख सकती। ✂

~~एक~~ उदाहरण स्वरूप, एक करोड़पति व्यक्ति है और वीम व्यक्तियों का उसका सयुक्त परिवार है। परिवार का एक लडका भी अगर कहीं बाहर जाता है तो लोग उसे करोड़पति कहकर सम्मान से पुकारते हैं। यद्यपि उस घर के एक करोड़ के धन में उसका वास्तविक भाग केवल पाँच लाख रुपया ही है, किन्तु सगठित परिवार का सदस्य होने के कारण वह करोड़पति होने का गौरव प्राप्त करता है।

पर जब उसी परिवार के सदस्य आपसी मन मुटाव के कारण अपना-अपना हिस्सा पाँच-पाँच लाख रुपये का लेकर अलग हो जाते हैं, तो क्या उनमें से एक भी व्यक्ति करोड़पति होने का गौरव प्राप्त करता है? कोई भी करोड़पति कहलाता है? कभी नहीं। सभी केवल लखपति कहलाते हैं। अब बँटवारा करने से क्या लाभ हुआ? किसी को भी नहीं, सभी करोड़पति से लखपति रह गये। कितने आश्चर्य की बात है कि सगठित परिवार में उतने ही पैसे के अधिकारी होने से करोड़पति कहलाते थे और उतना ही पैसा लेकर अलग हो जाने से लखपति रह गए। यह करिश्मा है केवल सगठन और विघटन का। जो कि एक भावना मात्र है। सगठन की भावना

रखने के लिये किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता और विघटन हो जाने पर किसी प्रकार की वचत नहीं होती।

तो मैं बता यह रहा था कि महाराजा चेडा ने अपने दौहित्र बहलकुमार को राजा कोणिक के अन्याय का शिकार न बनने देने के लिये अठारह देशों के राजाओं को सगठित कर सग्राम की तैयारी की।

आपके हृदय में यहाँ शका उठेगी कि चेडा महाराजा जब बारह व्रत-धारी श्रावक थे तो उन्होंने सग्राम करने का निश्चय क्यों किया? इसका उत्तर यही है—श्रावक का एक नियम होता है कि 'मैं जानबूझ कर किसी को नहीं मारूँगा, निरपराधी को नहीं सताऊँगा।'

इससे स्पष्ट है कि अन्याय का प्रतिकार श्रावक कर सकता है तथा अत्याचार के शिकार प्राणी की सहायता भी कर सकता है। कोणिक ने बहलकुमार के हिस्से में आई हुई केवल दो वस्तुओं को भी उसके पास नहीं रहने देना चाहा और उन्हें छीनने का प्रयास किया। अतः वह अन्यायी और गुनहगार साबित हुआ। अन्यायी का मुकाबला करना प्रत्येक प्राणी का फर्ज होता है। चेडा महाराज का भी था। और इसीलिये वह युद्ध के लिये तैयार हुआ। किन्तु रणक्षेत्र में भी उसने धोपणा कर दी—'मैं अपनी ओर से बाण अथवा अन्य हथियार नहीं चलाऊँगा। पर अगर विरोधी दल की ओर से आक्रमण हुआ तो उसका प्रतिकार अवश्य करूँगा।'

आखिर कोणिक और चेडा में घोर सग्राम हुआ। दोनों पक्षों की कितनी क्षति हुई यह एक पद्य में बताया गया है

हार हाथी था बहल कने सरे, कुणिक करी अभिलाख ।
दोय दिवस में नर मुआ सरे, एक कोड़ असी लाख ॥
महाभारत आगे हुआ सरे, छे सुत्तर नी साख रे,
मूरख लख जारे कनक ने कामण, जग में मोटी फासरे ॥

—शास्त्र में वर्णित है कि बहल के पास जो हार और हाथी था, कोणिक ने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। परिणाम स्वरूप घोर सग्राम हुआ और केवल दो दिन के अन्दर ही एक करोड़ तथा अस्सी लाख मनुष्यों का प्राण-नाश हुआ। इसलिये हे भोले प्राणी! तू भली भाँति समझ ले कि इस जगत में कनक और कामिनी, दोनों ही कलह के मूल कारण हैं।

हमारा इतिहास बताता है कि जब-जब भी महायुद्ध हुए हैं, दोनों विरोधी पक्षों के लाखों और करोड़ों व्यक्तियों का बलिदान हुआ है। पराजित

होने वाले पक्ष का सर्वनाश तो उन युद्धों में होता ही है, किन्तु जीतने वाले पक्ष की विजय भी असख्य प्राणियों की लाशों पर खड़ी होती है। सम्पूर्ण प्रसन्नता तो केवल महाकाल या मृत्यु को ही प्राप्त होती है। एक कहावत भी है—

‘War is death is feast’

—सग्राम मौत के लिये दिये गए भोज के समान है।

(वस्तुतः सग्राम समाज, देश और जाति के लिये घातक है। इससे प्राप्त हुई जय भी असख्य नर-वनि चढ जाने के कारण दूषित और अपवित्र मानी है।) संक्षेप में इससे हासिल कुछ नहीं होता केवल हानि ही प्राप्त होती है।

कोणिक ने महा-सग्राम का कारण बन कर पापों का असह्य भार तो अपनी आत्मा पर लादा ही, साथ ही हार और हाथी भी प्राप्त नहीं कर सका जिसके लिये उसने घोर विनाश किया। हार देव-प्रदत्त, दूसरे शब्दों में देवनामी था अतः उसे देवता ले गये और हाथी के लिए पड्यन्त्र करके ऐसा रास्ता बनाया जिसके नीचे भयकर अग्नि प्रज्ज्वलित थी। ज्यों ही हाथी उस पर से गुजरा उसे वस्तुस्थिति मालूम हो गई। यद्यपि वह अपने आपको उस भयानक आग में गिरने से नहीं बचा सका पर अपने स्वामी को दूर फेंक कर स्वामी-भक्ति का अनुपम उदाहरण उपस्थित करने में समर्थ हो गया।

हार गया और हाथी भी। इस राज्य के खड्डे को भरने का प्रयत्न करने में कोणिक के पल्ले क्या पडा ? कुछ भी नहीं। इसीलिये कहा जाता है कि राज्य का खड्डा भरने में बड़े-बड़े राजा, महाराजा और चक्रवर्ती असफल हो गए, पर यह कभी भर नहीं सका और न ही आज भी इसके भरे जाने की संभावना है। फिर इसके कारण नाना प्रकार के पापों का उपार्जन करके अपनी आत्मा को वीक्षित बनाने से क्या लाभ ?

महापुरुष वही है जो सत्ता और अधिकार पाकर भी अपने आपको केवल एक कर्तव्य-परायण मानव समझे। सच्चा सम्राट वही है, जो स्वयं को प्रजा का स्वामी नहीं वरन सेवक माने तथा राज्य-कोष को अपना कोष न समझकर राज्य के अभावग्रस्त, गरीब और दुखी व्यक्तियों का समझे।

निजी कार्य में सरकारी तेल कैसे जलाया जाय ?

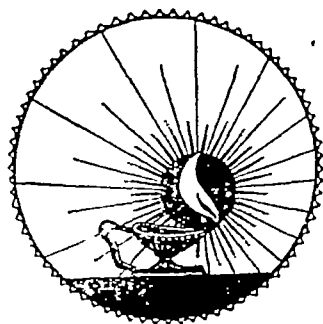
कहते हैं कि एक बार खलीफा हजरत अली राजकीय कागजात देख रहे थे, उसी समय राज्य के कुछ प्रमुख सरदार उनके किसी निजी कार्य के लिये परामर्श करने आए।

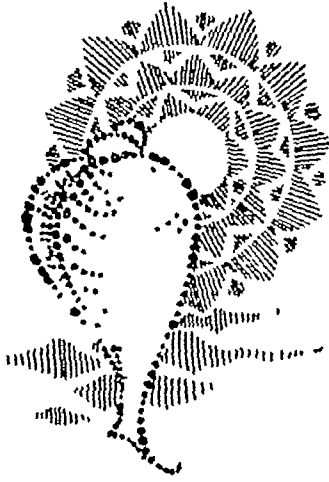
सरदारो को आया हुआ देखकर हजरत अली ने उस चिराग को बुझा दिया जिसकी रोशनी में वे काम कर रहे थे, और दूसरा चिराग जला लिया। पर जब सरदारो से उनकी बातचीत समाप्त हो गई तो उन्होंने बाद में जलाये हुए चिराग को बुझा दिया और पहले वाले दीपक को जलाकर अपने कार्य में लग गए।

सरदारो ने खलीफा का यह कार्य देखा तो चकित हो गए तथा अपना कुतूहल न दबा सकने के कारण हजरत से इसका कारण पूछ बैठे। खलीफा मुस्कराते हुए बोले—“जब आप लोग आए थे, मैं राज्य का कार्य कर रहा था। पर अपनी निजी बातों में राजकीय तेल कैसे जलाया जा सकता है? इसीलिये मैंने सरकारी दीपक बुझाकर अपना दीपक जला लिया था।”

हजरत अली की बात सुनकर सरदार अपनी कारगुजारियों का स्मरण कर अत्यंत शर्मिन्दा हुए और वहाँ से चले गए।

खलीफा हजरत अली जैसे व्यक्ति ही सच्चे राजा और सच्चे सत्ताधिकारी बन सकते हैं तथा लोभ, लालच और तृष्णा से परे रहकर अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। राज्य के खड्डे को अथाह समुद्र समझकर हठव्रती भीष्म जैसे नरपुंगव ही उसे क्षण मात्र में त्यागकर अपनी निस्पृहता का अनुपम उदाहरण सप्ताह के समक्ष रख सकते हैं तथा कर्तव्यरत रहकर आत्मोन्नति के मार्ग पर अपने सशक्त कदम बढ़ा सकते हैं।

पेट के लिए कितने पाप ?

धर्म प्रेमी बघुओ, माताओ एव वहनो !

कल मैंने एक प्रकार के पद्य मे आठ प्रकार के खड्डे बताए थे, जिनमे से पहला था राज्य का खड्डा । उस पर कल कुछ विवेचन भी कर दिया था । (आज) हम दूसरा खड्डा जो कि पेट का कहा गया है, उस पर विचार करेंगे ।

पेट का खड्डा भी राज्य के समान ही सदा अपूर्ण रहने वाला अर्थात् कभी भी न भरने वाला होता है । सभी जानते हैं, इसे सुबह खुराक दो पर शाम को खाली और शाम को खुराक दो तो भी सुबह खाली मिलता है । पेट की आग मे कितने भी उत्तमोत्तम और गरिष्ठ पदार्थ क्यों न डाले जाय, सब भस्म होते चले जाते हैं । इसीलिये कहा जाता है—

आगि बढवागि ते बढी है आग पेट की

—पेट की आग बढवागि से भी तीव्र होती है ।

पेट की आग बुझाने के लिये....

इस पेट की अग्नि को शांत करने के लिये मनुष्य न जाने कितने पापड वेलता है । रात-दिन श्रम करता है, पुण्य-पाप का खयाल किये बिना अनेका-

नेक अनैतिक कार्य करने पर उतारू हो जाता है और अपना देश छोड़कर परदेश में मारा-मारा फिरता है। यह सब किसलिये ? केवल पेट के इस गढ़े को भरने के लिये। पेट भरने के लिये ही वह पैसा कमाना चाहता है, अर्थात् लक्ष्मी का आह्वान करता है। किन्तु नाना प्रकार के प्रयत्न करने पर भी उस पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती और क्वचित् हो जाती है तो वह स्थिर नहीं रहती। यह सब देखकर शतावधानी श्री रतनचन्द्र जी म० अपने एक श्लोक में लक्ष्मी को भर्त्सना करते हैं—

हे मात कमले घनी तव सदा वृद्ध्यै करोति श्रम,
शीतादिव्यसनं प्रसह्य सततं त्वां पेटके न्यस्यति ।
चोरेभ्य परिरक्षणाय लभते, निद्रामुखं नो क्वचित्,
ध्रौव्यं नो भजसे तथापि चपले त्वं निर्दया कीदृशी ?

इस श्लोक के रचयिता भारत-भूषण श्रीरतनचन्द्र जी म० हिन्दी, संस्कृत प्राकृत, गुजराती और अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं के महान् विद्वान् थे। मेरा जो कुछ भी शिक्षण हुआ, उन्हीं के मार्ग-दर्शन में हुआ। उनका भव्य व्यक्तित्व, चेहरे का अनुपम तेज और नेत्रों की सौम्यता अनुपम और अवर्णनीय थी।

आपने 'भावना-शतक' नामक एक अमूल्य ग्रन्थ की रचना की। उसमें बारह भावनाओं में से प्रत्येक पर आठ-आठ उत्तमोत्तम श्लोक रचे हैं। अभी मैंने जो श्लोक आपके समक्ष रखा है वह अनित्य भावना पर लिखा गया है और उसमें उन्होंने लक्ष्मी को मधुर उपालभ दिया है। कहा है—

हे माता कमले लक्ष्मी देवी ! तुम्हारे स्वामी घनाढ्य पुरुष तुम्हारी अभिवृद्धि के लिये रात-दिन परिश्रम करते हैं। केवल परिश्रम ही नहीं, असह्य शीत, ताप, भूख और व्यास तुम्हें प्राप्त करने के लिये सहते हैं।

चोरो के द्वारा तुम चुरा न ली जाओ इस भय से निद्रा के द्वारा प्राप्त होने वाले महान् सुख का भी त्याग कर देते हैं, अर्थात् जाग-जगाकर तुम्हारी पहरेदारी करते हैं। अधिक क्या कहे, तुम्हारे अलावा और किसी का भी स्मरण नहीं करते। तब भी हे चपले ! तुम कितनी हृदयहीन हो कि उनके पास स्थिर होकर नहीं रहती। आज यहाँ तो कल अन्यत्र दिखाई देती हो।

वस्तुतः धन की प्राप्ति के लिये मनुष्य क्या नहीं करता ? मूढ के समान वह जीवन भर केवल उसे खाने के लिये प्रयत्न करता रहता है, यत्र-तत्र भटकता रहता है। धन के लोभ में वह मानव जीवन के सही उद्देश्य को भी भूल जाता है कि इस अमूल्य पर्याय का लक्ष्य धन-प्राप्ति नहीं, आत्म-मुक्ति है, एक छोटी सी कथा से आप इस वास्तव को समझ लेंगे।

घडियाल की अर्थपूर्ण मुस्कराहट

कहते हैं कि एक कर्मकाण्डी ब्राह्मण किसी घनाढ्य सेठ के यहाँ भगवद्-गीता का पाठ करने के लिये जा रहा था। रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह कुछ विश्राम करने के लिये उसके किनारे पर बैठ गया। उसी समय एक घडियाल नदी से बाहर आया और उसने ब्राह्मण से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा।

ब्राह्मण से यह जानकर कि वह गीता का पाठ करने जा रहा है, घडियाल ने कहा - 'महाराज ! आप पहले मुझे गीता सुनाया करिये, उसके बाद सेठ जी को।' यह कहते हुए घडियाल ने मोतियों का एक अनुपम हार ब्राह्मण देवता का भेंट किया।

हार देखकर ब्राह्मण की आखें फटी की फटी रह गईं। उसने उसी समय से घडियाल को गीता सुनाना प्रारम्भ कर दिया। यह क्रम कई दिन चला और फिर गीता का पाठ समाप्त हुआ। जिस दिन पाठ सम्पूर्ण हुआ, घडियाल ने मोतियों से आकठ भरा हुआ एक घड़ा ब्राह्मण को दक्षिणा में दिया और कहा—

“पंडित जी ! अगर आप मुझे ले चलकर त्रिवेणी में छोड़ दें तो मैं ऐसे पाँच घड़े आपको और दूँगा।”

ब्राह्मण ने घडियाल की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और उसे ले जाकर त्रिवेणी में छोड़ दिया। अपने वायदे के मुताबिक घडियाल ने मोतियों से भरे हुए पाँच घड़े ब्राह्मण को दे दिये। किन्तु ब्राह्मण जब उन्हें लेकर खुश होता हुआ वापिस लौटने लगा तो उसे लगा कि घडियाल उसे देखकर व्यग से मुसकरा रहा है। कारण पूछने पर घडियाल ने कहा—

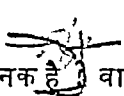
“आप अवन्तिका नगरी में जाकर मनोहर घोड़ी के गधे से मिलिये। वह आपको मेरी मुस्कराहट का अर्थ बताएगा।”

ब्राह्मण अवन्तिका पहुँचा और उस गधे से मिला। गधे ने कहा—“मैं पूर्व जन्म में एक राजा का सेवक था। एक बार राजा त्रिवेणी स्नान के लिये गए, मैं भी साथ था। राजा त्रिवेणी के पवित्र दर्शन से इतने आनन्दित हुए कि उन्होंने अपना समस्त राज-पाट छोड़कर अपनी बाकी जिन्दगी वही रहकर ईश्वर-भजन में बिताने का निश्चय कर लिया।”

“सेवक होने पर भी महाराज का मुझपर बहुत स्नेह था अतः वे अनुग्रह के साथ मुझसे बोले—‘तुम भी वृद्ध हो रहे हो, अगर इच्छा हो तो यही मेरे

साथ रहकर आत्म-कल्याण करो। अन्यथा ये हजार स्वर्ण मुद्राएँ लेकर घर लौट जाओ।”

“मैं मूढ़ था, धन के लोभ में आकर लौट आया। आज तुमने भी त्रिवेणी के किनारे से लौटकर यही गलती की है। वृद्धावस्था में उस घडियाल जैसे क्षुद्र प्राणी ने तो आत्म-कल्याण का इतजाम कर लिया, लेकिन तुम मनुष्य और मनुष्यो में श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी धन की तृष्णा में अभी तक दर-दर भटक रहे हो। तुम्हारी यही मूर्खता देखकर घडियाल व्यग्न पूर्ण हँसी हँसा था।”

कितना सुन्दर और अर्थपूर्ण कथानक है वास्तव में ही मनुष्य इस कभी न भरने वाले पेट के गढ़े के वहाने अपनी धन की लालसा को कितना बढ़ा लेता है? पेट की भूख मिटाने के लिये तो वह जितना भी धन प्राप्त करता है कम समझता है, किन्तु आत्मा की भूख का उसे खयाल ही नहीं आता। न ही उस भूख को मिटाने का कभी प्रयत्न ही करता है। लक्ष्मी का स्मरण उसे सदा रहता है, ईश्वर की याद नहीं आती। यही बात सत तुकाराम जी अपनी मराठी भाषा में कहते हैं—

पोटा साठी खटपट फरिशी अवधा घील ।

राम नाम घेता तुक्षी बसली दातखील ॥

वड़े-कड़े शब्दों में कहा है—‘पोटा साठी, अर्थात् पेट के लिये तो तुम हरवक्त खटपट करते रहते हो। कभी लेक्चरवाजी, कभी लोगों को भुलावा देने वाली चटपटी बातें और कभी धनाढ्यो की अथवा अफसरों की खुशामदे करने में भी नहीं चूकते। किन्तु जब ईश्वर-भजन करने का अथवा राम-नाम लेने का वक्त आता है तो मानो तुम्हारी जवान गू गी हो जाती है। अथवा दाँत एक दूसरे से चिपक जाते हैं।

कितने आश्चर्य की बात है? पैसा कमाने का प्रयत्न तो मनुष्य जीवन भर करता ही है। एक कहावत के अनुसार— ‘दर्जी का वेटा जब तक जियेगा तब तक सियेगा।’

इसमें बड़ी बात क्या है? व्यापारी का वेटा जीवन पर्यन्त व्यापार करेगा। किन्तु तमाम वक्त व्यापार में न लगाकर थोड़ा सा समय धर्म-कार्य में भी लगाए तो उसके व्यापार में क्या घाटा आ जाएगा? पुण्योपाजन करना क्या कमाई नहीं है? असली कमाई तो वही है। जड़-द्रव्य कमाया हुआ तो यही पड़ा रह जाएगा किन्तु पुण्य-कर्म कमा लिये जाएँगे तो वे अगले

जन्मो मे भी साथ रहेंगे । पर ऐसा हो सके तभी न । तुकाराम जी ने आगे कहा है -

द्रव्या चिया आशा तुजला दाही दिशा न पुरती ।

कीर्तनाशीं जाता तुझी जड झाली माती ॥

इस घन की अभिलाषा लिये हुए तो तुम दसो दिशाओ मे जाने के लिये बावले रहते हो, यहाँ तक कि दस दिशाए भी तुम्हारे लिये पूरी नहीं पडती किन्तु धर्मारोघन रूपी एक दिशा मे जाना तुम्हारे लिये कठिन हो जाता है ।

कवि ने कितनी स्पष्ट बात कही है ? यथार्थ मे ही आज हम देखते हैं, मानव अर्थ-प्राप्ति के लिये विना किसी हिचकिचाहट के इधर से उधर किसी भी दशा मे चल देता है । विमान से उडकर ऊपर जाने मे नहीं चूकता और जैसी कि कोलार मे सोने की खान नीचे जमीन मे है, उसमे उतरने मे भी नहीं डरता । सारा डर, और हिचकिचाहट तो उसे धर्म की दिशा मे जाने से होती है । कीर्तन, प्रवचन, धर्म-श्रवण और सत-समागम की दिशा मे उससे नहीं जाया जाता ।

उसे भय लगता है कि इन बातो मे अगर वक्त बर्बाद कर दिया तो व्यापार मे घाटा आ जाएगा । भोला प्राणी यह नहीं सोचता कि दूसरी ओर का उसे कितना नफा होगा जो उसके आगे भी काम आयेगा ।

सत समागम दुर्लभ भाई !

मनुष्य भूल जाता है कि सत-समागम कितना महत्वपूर्ण है ? मन्मार्ग दिखाने वाले सत ससार मे विरले ही होते है । मनुष्य अगर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चले तो निश्चय ही अपने आत्म-स्वरूप का एक दिन साक्षात्कार कर सकता है । सतो की सगति से ही मूढ मानव का बौद्धिक विकास हो सकता है तथा उसके हृदय मे छाया हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट होकर ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश फैल सकता है । सत्सगति से ही मनुष्य के हृदय की दुर्वृत्तिया लुप्त हो सकती हैं और सद्वृत्तिया जागृत होकर अपना शुभ प्रभाव दिखा सकती हैं । इसीलिये आज ससार को सर्वथा निर्लोभी, निर्मोही, निस्वार्थी और मार्गदर्शक सतो की आवश्यकता है । वे ही पथ-श्रष्ट प्राणी को उद्वोघन दे सकते है । जैसा कि शेखसादी ने दिया है—

हमा बाहवाओ हवस साखती ।

दमी वाम सालेह न परवाळती ।

फारसी भाषा मे कहा गया है - हमा, अर्थात् तमाम । तमाम वक्त तो तुमने अपनी हवस पूरी करने मे बिताया, पर ईश-बदगी और उसके स्मरण मे एक श्वास भी बिताने को तैयार नहीं ।

इस विषय में पूछने पर लोग कहते हैं—‘महाराज ! क्या करे ? हमारे पीछे दस जीव हैं । कमाने वाला अन्य कोई नहीं । हमें ही सब करना पड़ता है अतः फुरसत नहीं मिलती । इस पापी पेट को तो भरना ही पड़ता है ।’

पर ब्रधुओ, ऐसा मत समझना कि सत आपकी ऐसी बातों से भुलावे में आ जाएंगे । पापी पेट या पेट के खड्डे का आप कितनी भी तरह से हवाला क्यों न दे, वे आपकी तृष्णा की नस को पकड़े बिना नहीं रहेंगे । वे जानते हैं कि पेट भरने के वहाने आप पेटिया भी भरना चाहते हैं । इसीलिये गुजराती कवि स्पष्ट कहते हैं—

वधारे तेमां शूं तारूँ ?

घान तणा कोठार भरिया, सुख साधवा शाहूँ ।

शेर एक नो तू अधिकारी, बाकी परमायुं ॥

वधारे तेमा शू तारूँ ?

कहा है—लोभ और लालच के वश में होकर तू घन कितना भी क्यों न बढा ले, पर उसमें तेरा भाग कितना ? तू कहता है—‘पेट का यह गढा कभी नहीं भरता’ पर उसे भरते जाने के पश्चात् भी तेरे यहाँ धान्य के अव्यार लगे हैं, कोठार भरे हैं ये किसके लिये ? तेरे पेट के लिए प्रतिदिन कितने अनाज की आवश्यकता है ? केवल आधा सेर या एक सेर ही तो । तेरे काम इतना ही आता है । बाकी तो सब औरों के लिये हैं । तो औरों के लिये इकट्ठा करने में तेरा क्या लाभ है ? तू यह मन भूल कि कितने भी अन्न-भंडार तू क्यों न भर ले और उन्हें अपना क्यों न समझे, पर तेरा उतना ही है जो तेरे काम में आता है । बाकी सब दूसरों का है ।

आगे कवि ने क्या कहा है -

सात मालना भुवन सघाता फरनीचर छे न्यारू ।

सात वेंत मां साथरो तारो, बाकी परमायुं ॥

वधारे तेमा शू तारूँ ?

(रहने के लिये सनखडा अर्थात् सात मजिला मकान बनवा लिया और नया-नया फरनीचर मगवाकर उसमें सजा दिया । तत्पश्चात् गर्वपूर्वक कहना प्रारम्भ किया— यह शानदार मकान मेरा है । पर मैं पूछता हू कि उस मकान में तुम्हारी जगह कितनी है ? केवल सात वेंत ही तो ! उतनी ही तुम्हारे उपयोग में आती है अतः तुम्हारी कहला सकती है । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम मकान मत बनवाओ, पर उसे बनवाकर फूलो मत । मेरा-मेरा कहकर अपनी तृष्णा को प्रोत्साहन मत दो । तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है । कितना भी घन, जमीन और जायदाद तुम क्यों न इकट्ठी कर लो

अन्त में सब यही रह जाने वाली है। सारी तृष्णा और समस्त आकाक्षाएँ मनुष्य के अन्तिम काल में तिरोहित हो जाती हैं। भारतवर्ष का अन्तिम सम्राट वहादुरशाह जफर अपने अन्तिम समय में केवल यही सोचता है—

कितना है बदनसीव जफ़र दफ़न के लिये,
दो गज जमीन भी न मिली कू ए-यार में ।

सांसारिक सम्पदा का यही हाल है। भारत का शाहशाह, उसके पास क्या नहीं था ? पर वह उसका नहीं था इसलिये सब कुछ उससे छिन गया और अन्त में तो उसकी एक छोटी सी तमन्ना भी पूरी नहीं हुई कि उसे केवल दो गज जमीन अपनी जन्म-भूमि में दफन होने के लिये मिल जाय। उसे दो गज जमीन के लिये भी अन्तिम समय में तरसना पडा।

इसीलिये कवि कहता है—सुन्दर फरनीचर से युक्त सात मजिला मकान तू बनवाता है, पर उसमें तेरा स्थान कितना है ? केवल सात बेंत ! उससे अधिक तू कितना भी क्यों न बढा ले तेरा नहीं है। आगे कहा है—

माता पिता सुत भगिनी सघला, कोई नहीं तारूँ ।
दयाधर्म सो साथे आवे, बाकी परमार्युँ ॥
वधारे तेमा शूँ तारूँ ?

मानव अपने माता, पिता, भाई, बहन और पत्नी आदि के मोह में ग्रस्त होकर उन्हें सुख पहुँचाने के उद्देश्य से नाना प्रकार के पाप-कर्म करता है, अर्थात् उनकी सुख-सुविधा के लिये अनीतिपूर्वक पैसा कमाता है। किन्तु उससे क्या उसकी आत्मा को कुछ लाभ होता है ? नहीं, उलटे वह पापो का असह्य बोझ लादे हुए अनन्तकाल तक ससार में भटकती रहती है। उस समय कोई भी सम्बन्धी उसका साथ नहीं देता क्योंकि—

दाराणि य सुया चैव, मित्ता य तह बंधवा ।
जीवंतमणुजीवति, मयं नाणुव्वयन्ति य ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

स्त्री, पुत्र, मित्र और वन्धुजन, यह सभी जीते जी के साथी हैं। मरने पर इनमें से कोई भी साथ नहीं चलता।

ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि आत्मा की इन सबसे एकरूपता नहीं है। और तो और, जिस शरीर में वह निवास करती है वह भी उससे भिन्न है तथा आत्मा के प्रयाण करते ही अलग हो जाता है, यही रह जाता है।

एक सुन्दर श्लोक मे यही बात और भी स्पष्ट रूप से समझाई गई है ।
बताया है—

यस्यास्ति नैक्यं वपुषाऽपि सार्द्धम्,
तस्यास्ति किं पुत्र - कलत्र - मित्रं ।
पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपा,
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥

जिसकी अपने शरीर के साथ भी एकरूपता नहीं है, उसकी पुत्र, पत्नी, मित्र तथा अन्य सम्बन्धियों के साथ एकरूपता कैसे हो सकती है ? शरीर ही जब आत्मा से पृथक् है तो उसके सम्बन्धी या परिवार तो पृथक् होंगे ही ।

इस देह पर आच्छादित चर्म को अगर अलग कर दिया जाय तो फिर इसमे रहने वाले रोम कूप क्या शरीर मे रह सकेंगे ? नहीं, चमड़ी के हट जाने पर जिस प्रकार रोम शरीर पर नहीं रह सकते, इसी प्रकार जब शरीर ही आत्मा के साथ नहीं रहता तो इससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य पदार्थ कैसे इसके साथ रह सकते हैं ।

कवि के कथन का आशय यही है कि भले ही परिवार मे सौ व्यक्ति हो, और मनुष्य जीवन भर उनके लिए खटता रहे । अपने समस्त सुखो का त्याग करके उनकी उदर पूर्ति और सुख-सुविधा के साधन जुटाता रहे । पर जिस दिन वह रुग्ण होकर खाट पर पड़ेगा, कोई उसके कष्ट का बँटवारा नहीं करेगा और इस लोक से कूच करते वक्त साथ मे नहीं चलेगा । उलटे श्वास रुकते ही सगे सम्बन्धी घर से बाहर ले जाकर फूँक देने का प्रयत्न करेंगे और कही भूत न बन जाय इस डर से नाना प्रकार के अनुष्ठान करवा लेंगे । ससार के नाते रिश्ते कैसे हैं ? इस विषय मे कवि श्री अमीऋषि जी म० ने भी कहा है—

मात तात त्रिया सुत, भ्रात मित्र न्याती सवे,
देखत ही जात पे न, होत को सहाई है ।
सदा ही कमायो ताको, खायो से भुलायो देखो,
छति ही लगाते नेक लाज हू न आई है ।
एक छिन जाके बिन नेक, ना सुहातो ताको,
हाय सों जराय छार वार मे बहाई है ।
कहे अमीरिख सुविचार के निहार जग,
देह की सगाई नहीं श्वास की सगाई है ।

कवि का कथन यथार्थ है। सभी सम्बन्धी स्वार्थ के सगे होते हैं। दूसरे शब्दों में सब सुख के साथी हैं, दुख के कोई नहीं।

आप ही पी लीजिये !

(एक युवक नित्य प्रति किसी सत के पास आया करता था तथा उनका उपदेश सुनता था। एक दिन महात्मा ने उसे समझाया - “ससार में परमात्मा के अलावा और कोई भी किसी का नहीं है अतः अपने परिवार का पालन-पोषण कर्तव्य समझकर करो, उसमें मोह और आसक्ति मत रखो।”

युवक बहुत ही सरल था, उसने सत से कहा—

“गुरुदेव ! मेरे माता-पिता का तो मुझ से असीम अनुराग है। अगर वे मुझे एक दिन भी न देख पाए तो खाना-पीना सब छोड़ देते हैं। और मेरी पत्नी तो मेरे बिना जीवित ही नहीं रह सकती।”

महात्माजी युवक की बात सुनकर मुस्काये और उन्होंने युवक को एक ऐसी तरकीब बताई जिससे वह स्वयं ही अपने कुटुम्बियों की परीक्षा कर सके। युवक ने उसी दिन वह युक्ति आजमाने का विचार किया और घर जाकर प्राणवायु मस्तक में चढ़ाकर निश्चेष्ट होकर पड़ गया।

घर वालों ने जब उसे चेतना रहित पाया तो मृतक समझकर रोने-पीटने लगे। पास-पड़ोस के अनेक व्यक्ति भी वहाँ इकट्ठे हो गये।

ठीक इसी समय महात्माजी वहाँ आये और बोले—“एक प्याला गगाजल लाओ ! मैं इसे जीवित कर देता हूँ।”

घर के लोग मारे खुशी के पागल हो गये और दौड़कर गगाजल ले आये। जल का प्याला महात्माजी ने हाथ में लिया, कुछ मन्त्र पढ़कर उसमें फूक लगाई और उसके बाद उसे युवक के ऊपर धुमाकर बोले—

“अब इस प्याले का जल तुममें से कोई भी पीलो ! पीने वाला मर जायगा किन्तु युवक जीवित हो जायेगा।”

आँखों के सामने ही जैसे भूत दिखाई दे गया हो समस्त पड़ोसी और युवक के मित्र-दोस्त धीरे-धीरे वहाँ से खिसक गये। केवल परिवार के व्यक्ति वहाँ बचे। पर उनमें से भी कोई जल पीने को तैयार नहीं हुआ। मरे कौन ? सब की आँखों के आगे अधेरा आने लगा और सब एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। धीरे-धीरे माता-पिता और युवक की स्त्री जो पति के बिना मर जाने का दम भरती थी, एक-एक करके नाना प्रकार के बहाने बनाने लगे। कोई भी मरने को तैयार नहीं हुआ युवक सब समझ रहा था।

आखिर महात्माजी बोले—“आप लोगो मे से कोई भी मरने को तैयार नहीं है तो यह जल पीकर मैं ही अपना प्राणान्त करूँ, और इस युवक को जीवित कर दूँ ?”

सुनते ही माता-पिता सभी को राहत की सास आई और उनकी आँखे चमकने लगी। गद्गद् होकर सब एक स्वर से बोल उठे—“आप धन्य हैं महात्माजी ! परोपकारी जो ठहरे। आप ही यह कृपा करें। महापुरुषो के लिये तो जीवन-मरण समान है। हम आपकी इस दया को जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे।”

निश्चेष्ट पडा हुआ युवक सबकी परीक्षा ले चुका था। उसने प्राणायाम समाप्त कर दिया और उठकर बोला—

“रहने दीजिये भगवन् ! यह जल आपको पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने मुझे आज सचमुच ही प्रबुद्ध जीवन दिया है।”

मेरे बधुओ ! यथार्थ मे ही ससार के नाते इसी प्रकार के होते हैं। कोई किसी का नहीं होता, किसी के साथ नहीं जाता। साथ चलता है केवल अपना पाप और पुण्य। इसलिये दान, शील और तप का आराधन करना चाहिए। धर्ममय जीवन को केवल अपने और अपने, सगे कहलाने वाले व्यक्तियों की उदर-पूर्ति के साधन जुटाने मे ही समाप्त नहीं कर देना चाहिये। पेट के खड्डे का हवाला दे-देकर इसके वहाने, आवश्यकता से भी अनेक गुना धन और सम्पदा इक्लट्टी करने मे ही यह अमूल्य अवसर खो नहीं देना चाहिये।

साथ ही यह भी नहीं सोचना चाहिये कि जब तक हाथ-पैरो मे शक्ति है, दिमाग सब काम करता है तब तक धन कमाकर रखलूँ उसके पश्चात वृद्धावस्था मे आराम से बैठा-बैठा धर्म-ध्यान करूँगा क्योंकि वृद्धवस्था आयेगी ही, यही क्या निश्चित है ? मौत तो बाल, वृद्ध और युवा, किसी मे भी फर्क नहीं देखती, किसी भी क्षण आकर दबोच सकती है। एक फारसी कवि ने कहा है—

ऊमरे दुन्या चन्द रोजा बेशनेस्त ।

गाफल आंकस कि पेश अन्देश नेस्त ॥”

इस ससार मे मनुष्य की आयु अल्पकाल की है। वह प्राणी अत्यन्त गाफल है जो अपने शेष जीवन को सुघारने की चिन्ता नहीं करता।

भविष्य को देखो

भूतकाल मे निरर्थक गया हुआ समय तो लोटता नहीं है किन्तु भविष्य

को बनाना प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की बात है। अगर वह मनुष्य-भव के महत्व को और जीवन की अस्थिरता को समझ ले तो अपने एक-एक क्षण का सदुपयोग कर सकता है। धर्म-ध्यान करने के लिये वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना तो मानव की मूढता है। इसीलिये सन्त पुरुष बार-बार कहते हैं—

जो लौं यह देह तेरी वृद्ध नहीं होय तो लौं,
 तप जप उद्यम सुक्रिया उर धरि ले ।
 जो लौं नाना भाति रोग ग्रसे ना शरीर तेरो,
 तो लौं जिनराज यश भाव से उच्चरि ले ।
 जो लौं पंच इन्द्रिय सुबल नहीं क्षीण होय,
 तो लो नर सुकृत-रतन खेप भरि ले ।
 कहे अमीरिख जो लौं काल रिपु घरे नहीं,
 तो लौं तूं धरम की कमाई खूब करि ले ॥

कितनी सुन्दर और आत्मोपयोगी शिक्षा है ? इसमें यह नहीं कहा गया है जब तक तेरी युवावस्था है, तू खूब धन कमा और ससार के सुखो को भोग ले ।' उलटे यह सीख दी है कि 'जब तक तेरे शरीर में शक्ति है, नाना भाति के रोगो ने देह को नहीं ग्रसा है, पाचो इन्द्रिया क्षीण नहीं हुई हैं और काल ने नहीं घेरा है, तब तक तू भगवान का स्मरण और जप तपादि शुभ क्रियाए कर ले तथा धर्माराधन के द्वारा पुण्य-कर्म रूपी रत्नो की खेप भर ले ।

जो व्यक्ति ऐसी कल्याणकारी शिक्षा को हृदय में धारण कर लेता है, वह कभी भी मरण को विस्मृत नहीं करता और जीवन के एक-एक पल का समुचित लाभ उठाता है ।

शांति का रहस्य

एक बार सत एकनाथ के पास एक व्यक्ति आया और बोला—
 “भगवन् ! आपका जीवन कितना शांत और चिन्ता रहित है। हम तो सदा कषायो से ग्रस्त, अशांत और चिंतित ही बने रहते हैं कृपया कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मैं भी आपके समान निश्चित और शांत जीवन बिता सकू ।”

एकनाथ ने कहा— “वह उपाय तो मैं फिर बताऊंगा। आज तो इतना बता देता हू कि आज से आठवें दिन तेरी मृत्यु हो जायेगी ।”

यह सुनते ही व्यक्ति बहुत घबराया और महात्माजी को नमस्कार करके भागता हुआ अपने घर आ गया। घर पर कुछ देर तक तो वह विचार मग्न

वना रहा, फिर जल्दी से अपने पड़ोसियों के यहाँ गया। उनमें से जिसके साथ भी उसकी दुश्मनी या द्वेष भाव था क्षमा मागी तथा वैर भाव मिटाकर स्नेह-सवध कायम किया। ऐसा ही उसने गाँव के अन्य व्यक्तियों के साथ किया जिन-जिन से भी वह समय समय पर लड़ झगड़ चुका था।

घर पर आकर उसने अपनी पत्नी से भी कहा—“मैंने कई बार तुम्हें कड़वे वचन कहे हैं, मारा-पीटा भी है और छल करने से भी नहीं चूका। पर आज तुमसे अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा-याचना करता हूँ। मुझे माफ कर देना।”

इस प्रकार सब से क्षमा माग लेने के पश्चात् उसे लगा कि मेरे दिल का बड़ा भारी बोझ कम हो गया है। अब उसने बड़ी शांति से परमात्मा का स्मरण और जो कुछ भी शुभ क्रियाएँ कर सकता था, करना प्रारम्भ किया। इसी प्रकार आठ दिन बीतने आये और उसे मृत्यु अपने सामने नाचती हुई दिखाई देने लगी।

ठीक आठवें दिन सन्त एकनाथजी उसे घर पर आते हुए दिखाई दिए। दौड़कर वह उनके सामने पहुँचा और पूछा—“क्या मेरा अंतिम दिन आ गया ?”

संत ने कहा—पहले यह बता कि तेरे ये आठ दिन कैसे गुजरे ?

व्यक्ति ने उत्तर दिया—“क्या बताऊँ भगवन् ! मुझे तो आँखों के सामने सदा मौत दिखाई देती थी अतः मैंने पहले तो उन सारे व्यक्तियों से क्षमा माँगी, जिन-जिनसे भी मेरा लड़ाई-झगड़ा या वैर-भाव था। उससे मेरा हृदय बहुत हलका महसूस हुआ। उसके बाद मैंने ईश-चित्तन और जो कुछ भी उत्तम कार्य किया जा सकता था, करना शुरू किया। और अब ये आठ दिन समाप्त होने आ गए हैं अतः मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।”

व्यक्ति की बातों को सुनकर संत मुस्कराये और बोले—“आज मैं तुझे अपने उस दिन के प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देख ! आठ दिन तक जिस मृत्यु का स्मरण करते हुये तूने अपने जीवन को उत्तम ढंग से बिताया अगर उसी मृत्यु का प्रतिदिन और प्रतिपल स्मरण करते हुये मनुष्य अपना जीवन अधिक से अधिक पवित्र और उन्नत बनाए तो उसके जीवन में अशांति, चिंता और काम-श्रीघादि कषायों का प्रवेश नहीं हो सकता।”

“हमारे निश्चित और शांत जीवन का रहस्य केवल मरण के स्मरण में ही छिपा हुआ है। मरण का स्मरण रखने वाला व्यक्ति प्रतिपल यही सोचता है कि जब एक दिन इस शरीर को नष्ट होना ही है तो क्यों हम

इसके पीछे नाना प्रकार के पापों का उपाजन करें ? बल्कि जब तक जीना है, क्यों न सब की सेवा करें, सबसे स्नेह-भाव रखें तथा शान्ति से परमात्मा का स्मरण करते हुए यथा-शक्य धर्मारोधन करें।”

सत एकनाथजी की बात सुनकर व्यक्ति हर्षित होता हुआ बोला—
“मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया भगवन् ! आज मैं शान्ति और निश्चितता के रहस्य को भली-भांति समझ गया।”

बन्धुओ, आप लोग भी निश्चित जीवन के रहस्य को भली-भांति समझ गए होंगे। यह सही है कि आप गृहस्थ हैं, आपके लिये कर्तव्यों की श्रृंखला बनी हुई है किन्तु परिवार के पालन-पोषण और अपने सुखोपयोग के साधन जुटा लेने से ही आपके कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। आपने बड़ी कठिनाई से यह मानव-पर्याय प्राप्त की है तथा ससार के अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक बौद्धिक-ज्ञान और विवेक पाया है। इससे लाभ उठाना भी आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

आप कहते हैं—“इस पेट के लिये हमें नाना-प्रकार के पापड वेलने पडते हैं, यह पापी पेट रूपी खड्डा कभी भी नहीं भरता।”

किन्तु पेट की यह समस्या इतनी भयावनी नहीं है, जितनी आप इसे बताते हैं। भयावनी है आपकी तृष्णा, जो पेट भरने के बहाने बढ़ती ही जाती है। तथा आप कितनी भी धन-संपदा क्यों न इकट्ठी कर लें यह शान्त नहीं होती।

पेट की भूख यद्यपि कभी मिटती नहीं है पर इसकी प्रतिदिन की खुराक जूटाकर भी आप इतना ममय अवश्य बचा सकते हैं जिसमें आत्मा की भूख मिटाने के साधन भी जुटा लें। महात्मा कबीर ने बड़े सरल शब्दों में इसी बात को कहा—

—कबिरा क्षुधा है कूकरी, करत भजन में भंग।

या को टुकड़ा डारिके, सुभिरन करो निसग ॥

अर्थात्—पेट की भूख मात्र एक कुतिया के समान है, जिसे रोटी का एक टुकड़ा पाकर ही सतोष हो जाता है। अतः इस क्षुधा-रूपी कूकरी को भी थोड़ा सा अन्न देकर सतुष्ट करदो और निश्चक होकर ईश-चिन्तन व धर्माधन करो।

अन्यथा तो पेट के इस खड्डे को भरने के बहाने नाना प्रकार के पापड वेलते-वेलते ही सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा और अन्त समय में धोर

पश्चात्ताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपने सु-दुर्लभ जीवन को इस प्रकार व्यर्थ खो देता है उसकी अंतिम समय में क्या स्थिति होगी यह एक पद्य में बताया है—

सो भरन्त दुख पावई, सिर घुनि घुनि पछताय ।
कालहि, करमहि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय ॥

अपनी लापरवाही से जीवन को व्यर्थ गँवा देने वाला व्यक्ति अंत में सिर घुनता हुआ पाश्चात्ताप करता है, तथा कभी काल को, कभी अपने कर्मों को और कभी ईश्वर को मिथ्या दोष देता है।

किन्तु इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने विवेक को जागृत रखते हुए धर्म-मार्ग पर चलते हैं उन्हें पूर्ण विश्वास होता है—

—सब सहल हो नजा की अजीयत ।
ईमान गर रहे मेरा सलामत ॥

—यदि मेरा धर्म बना रहे तो अन्तकाल में मुझे कोई कष्ट न होगा, कष्ट से बचाने का सामर्थ्य केवल धर्म में ही है क्योंकि धर्म के अलावा अन्य कोई भी वस्तु आत्मा के साथ परलोक में नहीं जाती।

खेद की बात है कि आज मानव धर्म को ससार की सब वस्तुओं से गई-बीती वस्तु समझता है। एक नई पाई भी उसकी गिर जाएगी तो उसे उठाने का प्रयत्न करेगा और व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हो जाने पर चिन्ता के सागर में डूब जाएगा किन्तु जीवन में से धर्म के लोप हो जाने की उसे परवाह नहीं रहती तथा उसे पुनः त्रारण करने की इच्छा उसके हृदय में नहीं जागती।

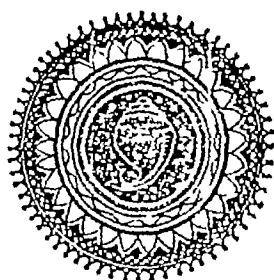
पर सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते। वे महा-मानव, जो धर्म के माहात्म्य को समझ लेते हैं, उसे अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझते हैं तथा कहते हैं—

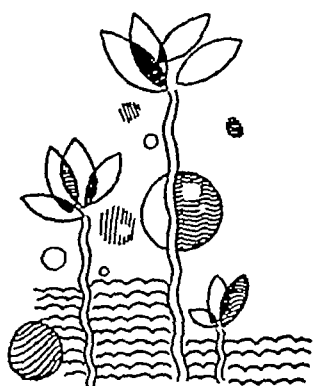
चरु धर्म को सदा प्राण सों अधिक विचारौ,
प्राण तजन सों अधिक डरो जब धर्म न धारौ ।
भारी विपदा परेहु भूलि मत घवराओ,
नहीं धर्म सों तबहु रंच विश्वास हटाओ ।

वास्तव में ही, धर्म पर दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी सत्यपथ से विचलित नहीं होता तथा मरणात्क कष्ट आ पढ़ने पर भी घबराता नहीं।

पेट की भूख मिटाने की समस्या उसके लिये गौण होती है, वह अपना सम्पूर्ण प्रयत्न आत्मा की भूख मिटाने के लिये करता है। वह भली-भाति जानता है कि आत्मा की भूख अगर मिट जाएगी तो न पेट ही रहेगा और न पेट की भूख ही।

प्रत्येक मुमुक्षु को यही विचार कर आत्मा की भूख मिटाते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये। तभी उसका मानव-जन्म पाना सार्थक कहला सकेगा।

४

मृत्यु को ध्यान में रखो !

धर्म प्रेमी वधुओ, माताओ एव बहनो !

पर्युपण-पर्व के अन्दर 'श्री अन्तगड सूत्र' पढा जाता है और आप सब इसे श्रवण करते हैं। इसी तरह प्रासंगिक 'कल्पसूत्र' भी आपको सुनने के लिये मिलता है।

शास्त्र श्रवण किसलिये ?

शास्त्र पढ कर और सुनकर ही मनुष्य धर्म को समझ सकता है, धर्म की महिमा को जान सकता है तथा उसमे वर्णित महापुरुषो की महानता का अनुभव कर सकता है। साधारण मानवो के समान ही शरीर और पाँच इन्द्रिया होने पर भी वे महापुरुष क्यो कहलाए ? अन्य प्राणियो के समान ही इस ससार मे रहते हुए भी वे ससार-मुक्त कैसे हुए यह हमे शास्त्र-श्रवण से ही मालूम होता है। महापुरुषो के गुण, उनकी विशेषताएँ, उनके कर्तव्य-पालन की शक्ति और नाना-प्रकार के भयावह कष्टो को सहन करने की क्षमता की जानकारी हम उनकी जीवन-कथा पढकर ही जान सकते हैं।

महापुरुषो का त्याग और सयम हमारे लिये आदर्श का काम करता है।

राजा कर्ण की दानवीरता, हरिश्चन्द्र की सत्यता, रामचन्द्र की दृढता, राजा श्रेणिक की धर्म-प्रियता आदि महान् गुण हमें गुणवान बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिये हमें महापुरुषों के जीवन-चरित्र अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिये। महापुरुषों की जीवनियाँ ही मानव को महान् बना सकती हैं। एक सुप्रसिद्ध पाश्चात्य कवि ने कहा भी है.—

Lines of great men all remindus.

We can make our lives sublime.

—लॉगफेलो

—महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हम भी अपना जीवन महान् बना सकते हैं।

वस्तुतः मनुष्य को महान् बनाने वाली महापुरुषों की जीवनियाँ ही होती हैं। जो व्यक्ति उनको पढ़ने और सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, वह निश्चय ही अपने जीवन को अधकार में रखता है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने सत्य कहा है —

“प्राचीन महापुरुषों के जीवन से अपरिचित रहना, जीवन भर निरंतर बाल्यावस्था में ही रहना है।”

—प्लूटार्क

शैशवावस्था में बालक जैसा अज्ञानी और नासमझ होता है, वैसा ही अज्ञान मनुष्य के मन और मस्तिष्क में जीवन भर छाया रहता है। अगर वह कभी भी महापुरुषों के जीवन-चरित्र को नहीं पढ़ता। महापुरुषों के गुणों का चिन्तन करना, उनसे प्रेरणा लेना तथा उनके त्याग और सयम को अपना आदर्श समझते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिये कटिबद्ध होना ही ज्ञान की बाल्यावस्था को पार कर उसकी युवावस्था में प्रवेश करना है।

आपने अभी ‘अन्तगड सूत्र’ में महापुरुषों के विषय में कुछ सुना। साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये सभी जब आत्म-साधना को अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसमें अपना वक्त बिताते हैं, वही वक्त वास्तव में सार्थक कहलाता है। वह जिन्दगी ही जिन्दगी कहलाती है जो सेवा करते हुए, दान देते हुए, तथा तप करते हुए बीतती है, और जो त्याग, सयम और धर्ममय होती है।

तो ‘अन्तगड सूत्र’ में हमें अपनी जिन्दगी को सार्थक बनाने के लिये

ही यह देखना है कि उन नर-पुगवो ने किस प्रकार अपने कर्मों का अन्त किया ? किस प्रकार सदा-सर्वदा के लिये मृत्यु पर विजय प्राप्त की ? जो मरण जीव को जन्म-जन्म में कष्ट पहुँचाता है, उस महान् मृत्यु रूप शक्ति का किस प्रकार मुकाबला किया ?

मौत का अथाह खड्डा

हमारे प्रतिदिन के विचार-विमर्ष में आठ खड्डो का वर्णन चल रहा है। इन आठ खड्डो में से राज्य के तथा पेट के खड्डे के विषय में सक्षिप्त रूप से बताया जा चुका है। आज (तीसरा खड्डा जो कि मौत का खड्डा है, इसके विषय में कुछ कहना है।

अभी आप महापुरुषों के विषय में सुन रहे थे कि उन्होंने किस प्रकार मृत्यु को सदा के लिये जीत लिया। अर्थात् मौत के इस कभी न भरने वाले खड्डे की पुन पुन पूर्ति का साधन बनने से अपने आपको बचा लिया। वास्तव में ही महा-मानवों की जीवनियाँ पढ़ने का सार यही है कि मनुष्य स्वयं को मृत्यु की बड़वागिनी में आहुति बनने से रोक सके। और यह तभी हो सकता है जबकि कर्मों का समस्त भार नष्ट कर हलका बने और आत्मा को मौत से अनेक गुनी ऊँची उठा सके।

अन्यथा तो ससार में भटकने वाली आत्माएँ भले ही अनन्त काल तक भी जन्म ले लेकर मरती रहेंगी तब भी मृत्यु का यह गड्ढा कभी भरेगा नहीं। कभी भी यह अपनी पूर्ति का इजहार नहीं करेगा। हम जानते ही हैं कि भूतकाल में कितने मनुष्य, कितने पशु, कितने पक्षी और कितने अन्य जीव मरे हैं, वर्तमान में मरते जा रहे हैं तथा भविष्य में भी यह क्रम चालू रहने वाला है। पर क्या मृत्यु के अथाह गड्ढे में स्थान की कमी हुई ? नहीं, यह तो वैसा का वैसा खाली है और भविष्य में भी रहेगा।

(मरणसमं नत्थि भयं

(शास्त्र का कथन है—इस ससार में मृत्यु के समान अन्य कोई भी दूसरा भय का कारण नहीं है। प्राणी कितना भी निर्धन, असाध्य रोगी और भयानक कष्ट में क्यों न हो, वह मरना कबूल नहीं करता। नाली में रहने वाला कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, मृत्यु के भय से इधर-उधर छिपता रहता है। किन्तु फिर भी प्रत्येक प्राणी मरता अवश्य है। चाहे व्यक्ति स्वयं डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है, राजा एवं साधु या साध्वी है, उसे मरना जरूर है। मौत के आक्रमण से बच जाने की शक्ति किसी में भी नहीं है। ससार में

कोई ताकत ऐसी नहीं है जो काल का ग्रास होते हुए प्राणी को बचा ले ।
(संस्कृत से एक श्लोक में कहा गया है)

दुर्गोऽरण्ये हरिणशिशुषु क्रीडया बंभ्रमत्सु ।
तत्रैकस्मिन् मृगपति मुखातिथ्यमासे प्रकामम् ॥
घावंत्यन्ये दिशि विशि यया स्वस्वरक्षा घुरीणाः ।
कालेनैव नरिक्वलिते कोऽप्यल रक्षितुं नो ॥

एक भयानक अरण्य में हरिण का छोटा सा बच्चा अपनी क्रीडा में निमग्न इधर से उधर उछलता कूदता फिर रहा है । ठीक उसी समय एक सिंह उधर आ निकलता है । हरिण-शिशु को देखते ही मृगराज झपटकर उसे अपने मुँह में दबोच लेता है । जिस वनराज की दहाड़ से ही पशु पक्षियों का तो क्या, अत्यंत चतुर और शक्तिशाली मनुष्यों का कलेजा भी काप जाता है, उसके पजे से क्या उस हरिण-शिशु को कोई बचा सकता है ? नहीं, टोली के अन्य हरिण तथा समस्त वन्य प्राणी अपनी अपनी रक्षा के लिये जिस-जिस दिशा में भी भाग पाते हैं, भाग जाते हैं । इस भय से कि कहीं हम भी वनराज के आक्रमण का शिकार न बन जायें । उस समय कोई भी प्राणी हरिण को बचाने में समर्थ नहीं होता ।

इसी प्रकार जब काल झपटकर आता है और मनुष्य को अपने चंगुल में ले लेता है, तब कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता । माता-पिता पत्नी पुत्र तथा अन्य सगे सम्बन्धी, सब देखते रह जाते हैं और यमराज उसे लेकर चल देते हैं । काल की क्रूर दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाता । चाहे जीव कहीं भी जाकर क्यों न छिप जाय कहा भी है —

अम्बर में पाताल लोक में या समुद्र गहरे में,
इन्द्रभवन में, शैल गुफा में, सेना के पहरे में ।
वज्र विनिर्मित गढ़ में या अन्यत्र कहीं छिप जाना,
पर भाई ! यम के फन्दे में अन्त पड़ेगा आना ।

—शोभाचन्द्र भारिल्ल

कहा है—भाई ! तू कहीं भी जाकर क्यों न छिप जाय, आखिर तो यमराज के फन्दे में आना ही पड़ेगा ।

इसीलिये ससार के सत-महापुरुष बार-बार कहते हैं मृत्यु को जीतो ! ऐसी उत्कृष्ट करनी करो कि आत्मा जन्म लेने के लिये ही इस ससार में न आये । मरता वही है जो जन्म लेता है । जन्म लेना ही समस्त दुखों का मूल कारण है । एक श्लोक में कहा गया है—

जरा मरण दौर्गत्य व्याधयस्तावदासताम् ।

मन्ये जन्मैव धीरस्य भूयो भूयस्त्रपाकरम् ॥

इस ससार में जरा, मरण, तथा नाना प्रकार की भयकर व्याधियाँ रूप दुर्गतियों का मूल कारण जन्म ही है। जन्म ही जीव को सब प्रकार के कष्टों में डालने वाला है। जन्म लिया तो वृद्धावस्था आई, जन्म लिया तो रोगों ने घेरा डाला जन्म लिया तो निर्धनता का दुःख भोगा और जन्म लिया तो मरण की समस्या सामने आई। सभी का मूल कारण जन्म लेना है। अगर जन्म न हो तो मरण भी न हो जो जन्मेगा ही नहीं तो मरेगा कैसे? मरण तो जन्म लेने के बाद की बात है।

इसलिये बधुओ, हमें यह प्रयत्न करना है कि इस ससार में पुनः जन्म न लेना पड़े। पर यह केवल चाहने मात्र से तो होगा नहीं। इसके लिये अथक प्रयत्न भी करना पड़ेगा। जीवन के इस अल्प-काल में मन पर पूर्ण सयम रखते हुए आत्म-साधना करनी होगी।

मराठी भाषा में मन को उद्बोधन देते हुए कहा गया है—

न को न को मना गुंतु मायाजालीं ।

काल आला जवली ग्रासावया ॥१॥

अर्थात्—“हे मन ! तू मोहमाया में लिप्त मत हो, इसमें फसा रह कर समय व्यर्थ मत गँवा। देख ! एक एक घड़ी और एक-एक मिनट करते हुए काल तुझे ग्रसने के लिये नजदीक आता जा रहा है। अतः सावधान होकर आत्म-साधना की ओर बढ़ ।”

पूर्णतया प्रस्तुत हूँ

जो विवेकी और ज्ञानी पुरुष अपने जीवन को सयम और तपस्या से उज्ज्वल बनाए रखते हैं, कभी पापाचरण में लिप्त नहीं होते तथा एक-एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, वे मृत्यु का स्वागत उसी प्रकार करते हैं जैसे एक शूरवीर राजा अपने दुश्मन के आक्रमण का समाचार सुनकर तत्काल अपनी सेना सहित मुकाबला करने के लिये तैयार हो जाता है। वीर रस उसके हृदय में हिलोरें लेने लगता है, उत्साह और उमंग से बाँहे फड़कने लगती हैं और वक्ष-फूल जाता है।

इसी प्रकार सयमी सावक काल रूप शत्रु के आगमन का अनुभव करते ही अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप रूप योद्धाओं को तैयार कर लेता है तथा अपनी सेना सहित हँसता हुआ कहता है—“कालराज ! आगे बढ़ो, तुमसे मुकाबला करने के लिये मैं पूर्णतया प्रस्तुत हूँ।”

मृत्यु को ध्यान में रखो !

4208 ४७

निर्भयता शूरवीरो का प्रथम गुण है । निष्पाप जीवन व्यतीत करने वाले धीर व्यक्ति निर्भय होकर कहते हैं—

जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द ।

मरने ही ते पाइये, पूरण परमानन्द ॥

(ऐसे महापुरुष मृत्यु की भयकरता को जीत लेते हैं । उनके लिये जीवन और मरण समान होता है । न उन्हें जीवित रहने की आकांक्षा रहती है, न मरने की चिन्ता । अत्यन्त सयत् और शांत भाव से वह मौत का आलिंगन करने के लिये तैयार हो जाता है । मृत्यु की सन्निकटता जानकर वह अवि-लम्ब अपने समस्त आंतरिक और बाह्य परिग्रह से सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है, यहां तक कि अपनी देह के ममत्व का भी पूर्णतया परित्याग कर देता है । पूर्णतया हलका होकर वह आत्मा के अजर, अमर और अविनाशी स्वरूप का चिन्तन करता है । तथा काल का एक मित्र के समान उत्साह और स्नेह से स्वागत करता है ।) सम्भवत मैंने आपको एक दिन बताया था—

दोस्त ! तुझे पहचानता हूँ

मुहम्मद सैयद एक महान सत थे । उनके हृदय में सभी जातियों और सभी धर्मों के प्रति समान भाव था । प्राणी मात्र को वे आत्मवत् मानते थे ।

उनके इन विचारों के कारण सम्राट औरगजेव उनसे बहुत नाराज रहता था । एक बार मौका पाकर उसने सैयद साहब को पकड़वा लिया । औरगजेव के रंग में रगे हुए धर्मांध मुल्लाओं ने भी उन्हें धर्म-द्रोही घोषित कर दिया और सूली की सजा सुना दी ।

सैयद साहब यह सुनकर हर्ष-विभोर हो गए और खुशी के मारे उछल पड़े । सूली पर चढ़ते हुए वे बोले—“अहा, आज का दिन मेरे लिये बड़ी खुशी का है । मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ । जो शरीर मुझे अपने आराध्य से मिलने में बाधक था, आज इस सूली की वदौलत छूट जायगा । मेरे दोस्त ! आज तू सूली के रूप में आया है । पर तू किसी भी रूप में क्यों न आए मैं तुझे बखूबी जानता हूँ ।”

काल को दोस्त मानने वाले भव्य-पुरुष ही मृत्यु को मंगलमय और अपने अन्तिम समय को एक महोत्सव के रूप में परिणत कर सकते हैं । वे अपने आप को उद्बोधन देते हुए कहते हैं—

कृमिजालशताकीर्ण, जर्जरे देहपञ्जरे ।

भज्यमाने त भेतुः, यतस्त्वं ज्ञानधिग्रह ॥

ॐ

हे आत्मन ! तू तो ज्ञान रूपी दिव्य देह का स्वामी है, फिर इन सैकड़ों कीटाणुओं से भरे हुए, जर्जर शरीर रूपी पिंजरे के नष्ट होने पर किस बात का भय करता है ? इसके नष्ट हो जाने पर भी तेरा ज्ञान-रूपी शरीर तो अक्षय रहने वाला है। एक क्या अनेक काल भी उसका कुछ नहीं विगाड सकते।'

जीवन की महान भूल

वधुओ, काल की दृष्टि इस शरीर पर सदा जमी रहती है। सरल शब्दों में कहा जाय तो समय के वहाने यह प्राणी को धीरे-धीरे अपनी ओर खींचता रहता है। शायद इसीलिये कहा जाना है—प्रातः काल आया, मध्याह्न काल और सायंकाल आने वाले हैं। समय के साथ काल का जोडना ही उसकी निगरानी या झपट्टे लगाने का सूचक है। सक्षेप में काल ही समय के वहाने चक्कर लगाता रहता है। तथा प्राणी की देह को अशक्त और जर्जर बनाता हुआ अपनी ओर अग्रसर करता है।

ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता कि कौन सी वारी में वह आक्रमण कर देगा और किस क्षण इस जीवन का नामो निशान मिटाकर चल देगा। इसीलिये महापुरुष कहते हैं—'मृत्यु का वरण करने के लिए प्रतिपल तैयार रहो, अपने अमूल्य जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो तथा सासारिक कार्यों के समाप्त होने की, अथवा वृद्धावस्था की राह मत देखो। वृद्धावस्था आने पर सुकृत कर लेंगे तथा अन्य कार्यों को करने में अशक्त हो जाने पर परिश्रम के बिना किया जा सकने वाला धर्म-ध्यान करेंगे, ऐसा सोचना जीवन की सबसे महान् भूल है। अगर ऐसा हो सकता होता तो भगवान् महावीर अपने शिष्य गौतम को क्यों कहते ?—

समयं गोयम मा प्रमायए ।'

—गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।

भगवान् का यह उद्बोधन हमारे लिये भी वही महत्व रखता है और हमें भी यही चेतावनी देता है कि क्षण मात्र के लिये भी प्रमाद में मत पडो और अपने समय का सदुपयोग करो। जल्दी या देर से, आगे या पीछे सभी को इस लोक से प्रयाण करना है अतः उसकी तैयारी वक्त रहते कर लो।

एक कवि ने यही बात अपने एक भजन में बड़े मनोरंजक तरीके से वतार्ई। कहा है—

उठो, उठो ! टुक अंखियाँ खोलो, नए शहर को जाना होगा । टेरा।
तन की गाड़ी बल का इजिन, सासा घड़ी लगाना होगा,
पानी रुधिर आयु का कोयला, मन ड्राइवर बैठाना होगा ।

उठो-उठो ...

कवि मानव को सजग करता हुआ कहता है—उठो, अब जागृत हो जाओ तथा आँखें खोलकर देखो कि वक्त कितना बीत चुका है ? तुम्हें मानव शरीर रूपी यह शहर मिला है पर यह तुम्हारा गतव्य नहीं है । अपनी यात्रा के दौरान तुम्हें इसे भी छोड़ना होगा और नये शहर की ओर बढ़ना पड़ेगा । इसलिये सावधान होकर आगे बढ़ने की तैयारी करो तथा राह के लिये आवश्यक साधन जुटाओ ।

कोई नासमझ अगर प्रश्न करे कि यह किस प्रकार सम्भव होगा ? किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकेगा ? तो कवि का कहना है—‘कैसे क्या ? यह शरीर तो है तुम्हारे पास । इसी को रेलगाड़ी मानकर आगे बढ़ो । पर याद रखो कि जमीन पर चलने वाली रेलगाड़ी जिस प्रकार सशक्त भाव के बिना नहीं चल सकती, इसी प्रकार यह शरीर रूपी रेलगाड़ी भी अगले स्टेशन तक शक्ति के बिना नहीं चलेगी । अतः अपने तन, मन और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाओ । जब तुम्हारा यह बल रूपी इजिन शक्तिशाली बन जाएगा तो गाड़ी यथा-विधि चल पड़ेगी । जब तक शक्ति है यह चलती रहेगी और उसके क्षीण होते ही रुक जाएगी, अतः शीघ्रता करो तथा ताकत के रहते ही जितना बढ़ सको बढ़ जाओ ।’

प्रश्न उठ सकता है कि रेलगाड़ी में तो रफ्तार और मार्ग जानने के लिये मीटर लगा रहता है पर इस शरीर की रेल में कैसे पता चलेगा कि कितने समय में कितनी दूर आए हैं ? इसका भी समाधान है—‘शरीर में भी तो श्वासोच्छ्वास की घड़ी या मीटर लगा हुआ है । यह हमें भली-भाँति समझा देता है कि इतनी सासों का एक पल, इतने पलों का एक घटा और इतने घटों का एक प्रहर होता है । इससे पता चल जाता है कि जिन्दगी कितनी आगे बढ़ गई है ।’

आगे आप कहेंगे—‘इसमें पानी और कोयला कहाँ है ? क्या इनके बिना ही गाड़ी चलेगी ?’ वाह ! ऐसा भी हो सकता है क्या ? शरीर में रहने वाला रक्त ही तो इसके लिये पानी है । जब तक यह विद्यमान रहेगा गाड़ी रुकेगी नहीं—‘Blood is life’ खून जिन्दगी है । यह खून रूपी पानी ही

आयु के कोयलो की सहायता से जिन्दगी को आगे बढ़ाता है। आयु कोयलो के समान ही क्षण-क्षण, पल-पल करके जलती है और जल-जल कर समाप्त होती है। आयुष्य रूपी कोयला न रहने पर शरीर निश्चेष्ट पड़ा रह जाता है, गाड़ी रुक जाती है।

अब सब तैयारी और जानकारी हो जाने के पश्चात् चालक की समस्या आती है। क्योंकि पानी, कोयला, शक्ति और घड़ी इन समस्त वस्तुओं से लैस हो जाने पर भी यह चलेगी तो तभी, जब कि कोई इसे चलाएगा। कवि ने यह समस्या भी हल कर दी है। कहा है—शरीररूपी इस गाड़ी को चलाने के लिये मन को ड्राइवर बनाओ। वही इसका सबसे बड़ा चालक है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो यह बात कितनी महत्वपूर्ण है? वेचारा शरीर मन के द्वारा ही चलाया जाता है। वचन भी मन की प्रेरणा से कार्य करता है। संक्षेप में दोनों ही मन के अनुगामी हैं। अतः स्पष्ट है कि वचनयोग और काययोग का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो मनोयोग का है। अगर मन सध जाए तो वचन और तन भी सध गए समझो। भगवान का स्पष्ट कथन है—

मनोयोगो बलीयाश्च, साधितो भगवन्मते ।

य सप्तर्षी क्षणार्धेन, नयेद्वा मोक्षमेव च ॥

मनोयोग इतना बलशाली है कि वह आधे क्षण में सातवें नरक में और आधे क्षण में मोक्ष में भी आत्मा को पहुँचा देता है।

इसलिये कहा जाता है कि मन को वश में करो। यह सही है कि जीवन को उच्च, सात्त्विक और सयम मय बनाने के लिये इन्द्रियो को वश में करना आवश्यक है, किन्तु इन्द्रियो का स्वामी मन ही है। जब तक इसे वश में नहीं किया जाएगा, इन्द्रियो को वश में करने का प्रयत्न व्यर्थ साबित होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं—

एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणित्ताण सव्वसत्तू जिणामहं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात्—एक मन को जीत लेने पर पाँच इन्द्रियो को जीत लिया जाता है और पाँच जीत लेने पर दस (एक मन, पाँच इन्द्रिया और चार कपाय) जीत लिये जाते हैं। तथा इन दस को जिसने जीत लिया हो, समझना चाहिये कि उसने समस्त आत्मिक शत्रुओं को जीत लिया है।

कहने का अभिप्राय यही है कि इस शरीर रूपी रेलगाड़ी का ड्राइवर मन है। यह चाहे तो इस गाड़ी को सुपथ पर ले जा सकता है और चाहे तो कुपथ गामी बना सकता है। फर्क यह है कि शरीर रूपी गाड़ी अगर सत्पथ पर चलती रही अर्थात् मानव अपना जीवन ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य मय विताता रहा तथा दान, शील एव तपादि शुभ क्रियाओं के साथ गुजारता रहा तो उसे अपने अन्तिम समय में मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वह उसके लिये वैसी ही सावित होगी जैसे—

वासासि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा—
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।

—भगवद्गीता

जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने और जीर्ण शरीर का त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त करता है।

यह तो मव करामात मन की ही है। अगर मन कुशल ड्राइवर नहीं है तो वह जीव को अपने अन्तिम समय में रोने-कलपने और हाय-हाय करने के लिये बाध्य कर देता है तथा कुशल चालक है तो प्राणी मृत्यु की भयकरता को जीतकर हसते हसते नवीन चोला बदलने चल देता है।

कवि ने आगे कहा है —

नाड़ी तार खबर देने को दसों द्वार फँलाना होगा ।
उत्तम, मध्यम, अधम, फ़स्ट सोई सेकंड थर्ड सजाना होगा ।
उठो-उठो. ।

कहते हैं—रेलगाड़ी जिन पटरियों पर से गुजरती है उसके साथ-साथ लोहे के बड़े बड़े खम्भों के सहारे से तार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाए जाते हैं, जिनका कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदेश पहुँचाना होता है। इसी प्रकार हमारे सम्पूर्ण शरीर में जो नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म वात को ग्रहण करता हुआ यथास्थान पहुँचाता है।

अगली बात है श्रेणियों की। हम देखते हैं—रेलगाड़ियों के डिब्बों पर

वर्ग के व्यक्ति बैठते हैं, सैकिड क्लास के डिब्बो में उनसे कम दर्जे के और थर्डक्लास में बाकी सभी बैठा करते हैं ।

श्रेणियों में अन्तर

हमारे शरीर की रेलगाडी भी तीन श्रेणियाँ रखती है । उत्तम, मध्यम और अधम । दर्जे वही है केवल नामों की भाषा में फर्क है । फर्स्ट, सैकिड और थर्ड अंग्रेजी में कहा जाता है तथा उत्तम, मध्यम, व निम्न, हिन्दी भाषा में । किन्तु मुसाफिरो की स्थिति में बड़ा अन्तर है । लोहे की पटरियों पर चलने वाली गाडी की प्रथम श्रेणी में जहाँ जड द्रव्य अर्थात् रुपये-पैसे की अधिकता रखने वाले धनवान व्यक्ति बैठते हैं वहाँ इस शरीर-गाडी की प्रथम श्रेणी का मुसाफिर धन का त्याग करने वाला तथा रुपये-पैसे को मिट्टी के समान समझकर ठोकर मार देने वाला त्यागी, महात्मा और साधु-पुरुष होता है ।

सोना धूल ही तो है ।

भक्त राँका और बाँका की कथा आपने सुनी ही होगी । दोनों पति-पत्नी महान् त्यागी, सतोपी और ईश्वर के सच्चे भक्त थे । प्रतिदिन दोनों साथ-साथ जगल में जाते और सूखी लकड़ियाँ लाकर बेच देते । उससे जो आमदनी होती उसी से अपनी गुजर करते थे ।

कहा जाता है कि सिद्ध भक्त सत नामदेव जी को राँका की निर्धनता देखकर तथा वृद्धावस्था में पति पत्नी को इतना कष्ट उठाते हुए देखकर बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि राँका को कुछ धन मिले । नामदेवजी को इसका उत्तर मिला —“राँका को धन की तनिक भी चाह नहीं है, अगर तुम्हें इसका प्रमाण देखना है तो कल प्रातःकाल जगल के रास्ते पर छिप कर देखना ।”

अगले दिन जब दपति लकड़ी काटने के लिये जगल की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में राँका ने देखा कि एक मुहरो से भरी हुई थैली पड़ी है । पत्नी बाँका उनसे कुछ पीछे थी । उस ओर एक नजर डालकर राका जल्दी-जल्दी हाथों से रेत उठाकर उस थैली पर डालने लगे ।

इतने में ही बाँका वहाँ आ गई और पति को सड़क पर कुछ करते हुए देखकर पूछ बैठी—“यहाँ क्या कर रहे हैं आप ?

राँका ने पहले तो बताने से इन्कार किया, पर पत्नी का आग्रह देखकर-

वोले—“स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली यहाँ पर पड़ी थी, उसी पर धूल डाल रहा था कि उसे देखकर कही तुम्हारा मन लालच में न पड़ जाय।”

वाँका खिल खिलाकर हँस पड़ी और बोली—“सोने में और धूल में अन्तर ही क्या है ? जो आप उस थैली को ढक रहे हैं। धूल पर धूल डाली तो क्या और न डाली तो क्या ?

भक्त राँका पत्नी को स्वयं से भी एक कदम आगे पाकर अत्यन्त हर्षित हुए और हाथ की धूल फेंककर आगे बढ़ गए। सत नामदेव छिपे हुए यह सब देख रहे थे। वे राँका और वाँका की त्यागवृत्ति तथा वैराग्य भावना देखकर अपने आपको बहुत तुच्छ मानने लगे।

आप समझ गए होंगे बंधुओं ! कि राँका और वाँका जैसे निर्लोभी और सासारिक भोग-विलासों को ठोकर मारकर सयम ग्रहण करने वाले साधु-साध्वी ही शरीर-रूपी रेलगाड़ी के प्रथम दर्जे के मुसाफिर माने जाते हैं। और ऐसे मुसाफिर अपनी मजिल अवश्य प्राप्त करते हैं।

द्वितीय श्रेणी श्रावक धर्म के अन्तर्गत आती है। जीवन को सयमित और इच्छाओं को एक सीमा में बाँधकर सासारिक और पारमार्थिक कर्तव्यों को पूरा करने वाले श्रावक-श्राविकाएँ इस दर्जे के यात्री कहलाते हैं। यह दर्जा अधम नहीं है, और सर्वोत्कृष्ट भी नहीं, मध्यम है।

अब वची तीसरी श्रेणी या निम्न दर्जा। इसमें तो वाकी सबका नवर है ही। वे भी अपनी रेल गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते अवश्य हैं, किन्तु उनका ड्राइवर 'मन' अपने गतव्य की सही जानकारी नहीं रखता, तथा गाड़ी चलाने में अकुशल होने के कारण भटक जाता है। अतः इस श्रेणी के व्यक्ति नहीं जान पाते कि वे किधर जा रहे हैं। इस हालत में उनकी स्थिति बड़ी दयनीय और भविष्य अधकारमय होता है। सत-महात्माओं का बार-बार दिया गया उपदेश उनपर असर नहीं करता। यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी अगर उन्हें उद्बोधन देने आएँ, तो वे कच्ची काट जाने का प्रयत्न करते हैं।

कहते हैं कि एक बार मजनु को किसी ने इत्तिला दी—

अल्लाहमियाँ आपसे मिलने आये हैं।”

जानते हैं कि मजनु ने क्या उत्तर दिया ? उसने कहा—

“उनसे कह दो कि वे लैला बनकर आना चाहे तो मिल सकते हैं, अन्यथा मुझे वक्त नहीं है।”

यह हाल होता है निम्न श्रेणी के मुसाफिरो का। अल्पकाल में ही जिन पदार्थों और प्राणियों से निश्चय ही वियोग होने वाला है, उनके प्रति भी वे

मोह और ममता में इतने ग्रस्त होते हैं कि परलोक और परमात्मा के विषय में क्षण-मात्र के लिये भी विचार करने का समय नहीं निकालते।

भजन में अगला पद्य है :—

योनि अनेक सोई स्टेशन हैं, वैटिंग रूम बनाना होगा ।

पाप पुण्य का माल लदाकर, बिल्टी साथ फटाना होगा ॥

उठो-उठो' ॥

प्रश्नकर्ता कहते हैं—रेलगाड़ी में यात्रा करने पर रास्ते में स्टेशन होना भी तो जरूरी है। अन्यथा चढ़ेंगे उतरेंगे कैसे? उत्तर है—योनि अनेक सोई स्टेशन है। अर्थात् चौरासी लाख योनियाँ जो हैं, वे ही स्टेशन कहलाते हैं। एक योनि से निकल कर दूसरी में और दूसरी से तीसरी में जाना क्या स्टेशन नहीं है? मनुष्य जिस प्रकार किसी स्टेशन पर एक गाड़ी में से उतर कर दूसरी में बैठता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक योनि को त्याग कर दूसरी योनि ग्रहण करती है। योनि का बदलना ही शरीर रूपी रेलगाड़ी का बदलना है।

कवि ने अगली बात कही है —

“पाप पुण्य का माल लादकर

बिल्टी साथ फटाना होगा।”

यह भी नितान्त आवश्यक और यथार्थ बात है। हम देखते ही हैं कि मुसाफिर यात्रा करते समय मोने के लिए विस्तर, पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिये भोजन-पदार्थ और टिकिट बनवाने के लिए जेब में पैसा लेकर चलते हैं। यह सब वे, एक घंटे दो घंटे या दो दिन और चार दिन की यात्रा में भी साथ रखते हैं, फिर जीवात्मा को तो एक दो जन्मों की ही, अपितु अनेक जन्मों की यात्रा करनी है। और इस महायात्रा में अगर वह कुछ भी साथ न रखे तो कैसे काम चलेगा?

अब समस्या यह है कि जन्म-जन्मान्तरो की इस सुदीर्घ यात्रा में सामान किस प्रकार का साथ रखा जाना चाहिए? पेट्टी, विस्तर, धन, पैसा आदि जड पदार्थ तो इस यात्रा में साथ रह नहीं सकते, साथ रह सकता है तो केवल पाप और पुण्य। इन दोनों का ही हृदय से सबंध है, किन्तु दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है।

अनिष्टकारी पाप

जीवन में पापों का जन्म होते देर नहीं लगती। पाप करने का यह अर्थ

नहीं है कि जब वह आचरण में आ जाय तभी उसकी गिनती पाप में हो। पाप तो जब हमारी दृष्टि में या हमारे विचारों में आ जाय तभी समझ लेना चाहिये कि वह हो गया। इसकी कल्पना प्रारम्भ में तो मनोहारी पुष्पों के समान सुन्दर होती है, किन्तु अन्त में नागपाश के समान दुःखदायी और अनिष्टकारी साबित होती है। जो मनुष्य एक बार इस पाप-रूपी नागपाश में फस जाता है, उसमें लिपटता ही चला जाता है और उसी में सुख का अनुभव करता है। अर्थात् एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है और पापों की शृंखला लम्बी होती जाती है। कहा भी है—

“खड्गीकृतोऽपि पापात्मा पापानैव निवर्तते।”

—सुक्ति-रत्नावली

—नाना प्रकार से फटकारने पर भी पापी पाप से विरक्त नहीं होता, उल्टे ढीठ और लज्जाहीन हो जाता है।

किन्तु अपनी पाप-प्रवृत्ति के परिणामों से वह कब तक बच सकता है ? एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है—

“Our actions must follow us beyond the grave”

—कोल्टन्

—हमारे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करेंगे।

वस्तुतः पाप-कर्म कितने भी छिपकर किये जायँ, वे अपने जन्म-दाता को पहचानते हुये उसके साथ अवश्य रहेंगे।

उदाहरण स्वरूप —

यथा धेनु सहस्रेषु, वत्सो विन्दति मातरम् ।

एवं पूर्वकृत कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥

—वेदव्यास

—जैसे बछड़ा हजार गायों के बीच में भी अपनी माता को ढूँढ लेता है, उसी प्रकार पूर्व में किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचानकर उसका अनुसरण करता है।

कथन से स्पष्ट है कि अगर मनुष्य ने अपने जीवन में पाप-कर्म किए तो वे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसकी यात्रा में साथ रहते हुए समय-समय पर अनिष्ट का कारण बनेंगे। मुसाफिरी में साथ रहकर भी वे जीवात्मा को शुभ-नाति की ओर नहीं जाने देंगे, कुगति की ओर अग्रसर करेंगे। जैसा कि कहा गया है —

“सावद्यतो नरकमेव भविष्यति ते ।”

—अध्यात्म कल्पद्रुम

—हे आत्मा ! तेरी पाप-प्रवृत्ति से तो तुझे नरक की ही प्राप्ति होगी ।

इसलिये बधुओ, हमे अपनी यात्रा मे पाप-रूपी धन साथ मे नही रखना है । यह धन हमारी आत्मा के लिये बोझ साबित होगा जो अपने असत्य भार के कारण आत्मा को ऊँचाई की ओर ले जाने के बजाय निचाई अर्थात् दुर्गंतियों की ओर ले जायगा । और इसके विपरीत अगर हम पुण्य-सचय करेंगे तो निश्चय ही हमारी यात्रा सफल हो सकेगी ।

पुण्यप्रभावात् सुरलोकवासी

गरुडपुराण का यह कथन है कि पुण्य के प्रभाव से देव-लोक की, स्वर्ग की प्राप्ति होती है । हमारे शास्त्रो मे पुण्य के नौ भेद बताए गये हैं । अगर मानव अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा अपना जीवन यापन करे तो महान् पुण्यो का सचय कर सकता है । जिस व्यक्ति का जीवन पवित्रता-पूर्ण, शांतिमय स्नेह सिक्त और विचारो की उच्चता से भरा हुआ होगा वही अपनी जीवन यात्रा को सुनिश्चित गतव्य की ओर बढ़ा सकेगा । मनुष्य-जन्म की सफलता उसके उन्नत विचारो पर ही निर्भर होती है । एक उर्दू-कवि ने कहा है—

गिरते हैं जब खयाल तो गिरता है आदमी ।

जिसने इन्हें सभाललिया वो सभल गया ।

कथन से स्पष्ट है कि विचारो का जीवन से बड़ा घनिष्ट सबध है । मनुष्य की प्रसन्नता और अप्रसन्नता का आधार भी उसके विचार ही हैं । दो व्यक्ति एक सी दरिद्र स्थिति मे होते हैं । किन्तु एक तो धन के अभाव मे अत्यन्त व्याकुलता का अनुभव करता हुआ वेईमानी, चोरी, डाके आदि अनैतिक कार्य और कभी-कभी तो हत्याएँ भी कर डालता है तथा अनन्त पाप-कर्मों का उपार्जन कर लेता है ।

किन्तु दूसरा व्यक्ति वैसी ही दरिद्रता मे रहता हुआ भी अत्यन्त सुख शांति का अनुभव करता है । अभी मैंने भक्त राँका का उदाहरण आपको दिया था । उसके जैसे निर्लोभी प्राणी धनाभाव को दैवी वरदान मानते हैं । वे यह विचार करते हैं—अगर हमारे पास धन होता तो उसकी सुरक्षा और वृद्धि मे ही हमारी आत्म-साधना का वक्त बर्बाद हो जाता तथा चित्त मे आकुलता-व्याकुलता बनी रहती वह अलग । इस प्रकार वे दरिद्रता को आत्म-साधना का सहायक मानकर आनन्दित रहते हैं तथा त्याग-मय जीवन

मृत्यु को ध्यान में रखो !

विताकर महान पुण्यो का सचय कर लेते हैं। उनकी भावना तो यह रहती है—

कव दुःख दाता यह आरत तजू गो दूर,
 कव घन घामते ही ममत मिटाऊंगो ।
 कव विष तुल्य जानी, त्यागू गो विषय राग,
 कव मै कषाय जीती ज्ञान उर लाऊंगो ॥
 कव हो प्रमाद मद छोरिके करूंगो धर्म,
 स्थिर परिणाम करी, भावना सो भाऊंगो ।
 कहे अमीरिख मनोरथ यो चितारे भवि,
 धन्य वह दिन घड़ी सफल कहाऊंगो ॥

कितनी सुन्दर भावना है ? पुण्यशाली पुरुष सोचता है—‘वह दिन और वह घड़ी धन्य होगी, जबकि मैं दुःखदायी आर्त-ध्यान का त्याग कर दूंगा तथा महल और मकानादि समस्त वैभव के ममत्व को हृदय से हटा दूंगा। वह दिन अत्यन्त शुभ होगा जब मैं विषय भोगों को विष-तुल्य मानकर छोड़ दूंगा और कषाय को जीत कर हृदय में ज्ञान की पवित्र ज्योति जलाऊंगा।’ इतना ही नहीं, वह स्पष्ट कहता है—“मेरा जीवन तभी सफल होगा, जब मैं प्रमाद का सर्वथा त्याग करके धर्म-क्रियाएँ करूँगा तथा दान, शील और तप का आराधन करता हुआ उत्तम भावनाओं का अधिकारी बनूँगा।

विचार करने की बात है कि ऐसी उत्तम भावनाएँ रखने वाला साधक क्या नहीं प्राप्त कर सकता ? वैदिक शास्त्र में कथन है—

यं य लोकः मनसा सविभाति विशुद्धसत्त्व ।
 कामयते यांश्च कामान् त त लोक जयते ॥

—मुण्डकोपनिषद्

—यह जीवात्मा शुद्ध भावना से जिस-जिस लोक की कामना करेगा, या जो भी उसकी इच्छा होगी, उसे वह अवश्य प्राप्त होगा।

कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति अपने आवरण के द्वारा पुण्यो का उपार्जन करेगा तथा उन्हें अपने साथ लेकर चलेगा, वह अपनी मुसाफिरी में कहीं भी कष्ट नहीं पायेगा और बिना किसी बाधा के अपनी मजिल प्राप्त कर लेगा।

धर्म टिकिट बिन यहां भ्रातृगण, गिरफ्तार हो जाना होगा ।

चले वहा पर नहीं सिफारिश, रिश्वत का न बहाना होगा ॥

उठो उठो ॥

टिकिट के अभाव मे

हम देखते हैं कि रेलगाड़ियो मे अनेक धूर्त बिना टिकिट लिए ही सवार हो जाते हैं । पर उसका परिणाम क्या होता है ? टिकिट चैकर आते ही उनसे टिकिट मागता है और उसके न होने पर अगले स्टेशन पर ही नीचे उतार देता है । कोई भी बहाना उसका नहीं चलता ।

यही व्यवस्था हमारी जीवन रूपी रेलगाड़ी की भी है । इस गाड़ी मे भी टिकिट लेना पडता है । पर कौनसा ? रुपये और पैसे देकर प्राप्त होने वाला नहीं, बरन धर्माराधन के द्वारा पाया जाने वाला । जो व्यक्ति धर्म-रूपी टिकिट नहीं लेता, उसे कर्म-रूपी टिकिट-चैकर तुरन्त पकड लेता है और नरक, तिर्यंच तथा निगोदादि किसी भी योनि रूप स्टेशन पर उतार देता है ।

एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि यहाँ पर तो टिकिट न लेने वाले व्यक्ति पर दया करके उसके साथ डिव्वे मे वँटे हुए व्यक्ति भी टिकिट-चैकर से उसके लिये कुछ सिफारिश कर देते हैं, तथा उसे छोड देने की प्रार्थना करते हैं । और कभी-कभी धूर्त व्यक्ति चैकर को कुछ रिश्वत देकर भी अपने आपको बचा लेते हैं । किन्तु हमारी गाड़ी मे ऐसा नहीं हो सकता । उसमे न रिश्वत चल सकती है और न ही सिफारिश करने वाला कोई साथी ही होता है । छिपने के लिये भी कोई जगह नहीं होती कि वहाँ जाकर जीव अपनी जान बचा सके । इसीलिये कवि कहता है कि सफर प्रारम्भ करने से पहले धर्म-टिकिट अवश्य ले लो ।

अब भजन का अतिम पद्य है —

काल देव घटी बेटे ही, गाड़ी तुरत रवाना होगी ।

उठो मुसाफिर टिकिट खरीदो, छूट गए पछताना होगा ॥

उठो-उठो ॥

कहा है - काल की घटी बजते ही गाड़ी रवाना हो जाएगी, अत इत-पट अपनी तैयारी करलो । उस समय अगर कोई कहेगा कि मुझे अमुक कार्य करना है या अमुक व्यक्ति से मिलना है, तो निरर्थक होगा । मृत्यु क्षण भर की भी मुहलत नहीं देगी । जिस समय यम का दूत आ खडा होगा, भले ही हाथ का ग्रास हाथ मे, और मुँह का निवाला मुँह मे रह जाय, जीव

को रवाना हो जाना होगा। मौत पर किसी का वश नहीं चलेगा। कहा भी है—

आगाह अपनी मौत से, कोई वशर नहीं।

सामान सौ बरस के, पल की खबर नहीं ॥

(मनुष्य अपने हृदय से नाना-प्रकार के मनोरथ रखता है। सोचता है आज यह, कल वह, एक वर्ष बाद अमुक कार्य और दस वर्ष बाद अमुक। पर क्या उसे पता है कि मृत्यु किस पल में आजाने वाली है? नहीं, भले ही वह सौ बरस की स्कीमे बनाले पर एक पल के लिये भी मृत्यु के भय से छूट नहीं सकता। सौ बरस तो क्या, एक पल का भी ठिकाना नहीं है।)

अभी आये और अभी चले ?

बन्धुओ, एक वक्त ऐसा भी मैंने देखा है—मैं अपने गुरु महाराज श्री रतनऋषि जी महाराज एव लघु गुरु बधु उत्तम ऋषि जी के साथ विहार में था। हम तीनों कानगाँव से चलकर हिंगणघाट के समीप अलीपुर पहुँचे। प्रातःकाल रवाना हुए तथा छ माइल चलकर सौडे नौ बजे अलीपुर आए और कितने आश्चर्य की बात है कि बारह बजे गुरु-महाराज स्वर्गस्थ हो गए। छ माइल चलकर आने वाले के लिये क्या ऐसा कोई सोच सकता है कि वह दो घंटे बाद ही इस लोक से प्रयाण कर देगा? पर हुआ ऐसा ही।

अलीपुर में हम विट्ठल-मन्दिर में ठहरे थे। सयोगवश उसी समय वहा का मालगुजार भी उस स्थान पर आ गया और गुरु महाराज के स्वर्गवास के विषय में मालूम होते ही लोगो में बोला—“अभी तो आये और अभी कैसे गुजर गए? बात क्या है? क्या शिष्यो ने कुछ कर दिया?”

मालगुजार हमारे पास भी आया। पूछने लगा—“क्या हुआ? कैसे हुआ?” मैंने कहा—“हमारे लिये तो गुरु देवता-तुल्य होते हैं। और हम क्या कहे?”

वह बोला—‘फिर कैसे गुजर गए?’

मैंने कहा—‘मौत आ गई थी इसलिये। काल का क्या भरोसा? चाहे जब आ जाय।’

गुरु महाराज के पुण्य-सचित थे, अन्यथा कुछ गडबड भी हो सकती थी। मालगुजार कह सकता था—“हमें सदेह है, चीर फाड़ करवाकर पता लगाएँगे।” पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह बोला—“इनके शरीर का दाहसंस्कार करना है तो मन्दिर के सामने जगह है, यहाँ समाधि करा दो।”

“हमारे यहाँ समाधि नहीं मानते।” मैंने उसे समझाया। वह मान गया और लोगो से बोला—“देखो। बड़ी श्रद्धा और अच्छे तरीके से महाराज का सस्कार करो।”

कहने का अभिप्राय यही है कि काल का करिष्मा ऐसा ही होता है। जिसमें एक पल का भी भरोसा नहीं होता। इसीलिये कवि कहता है—
“भुसाफिर उठो, और तैयार हो जाओ। साथ में जप-तप, दान-शील, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी जो माल साथ में बाधना है, बाध चलो। अन्यथा यमराज का बुलावा आ गया तो फिर पश्चात्ताप ही हाथ आएगा कि मैं यह नहीं कर पाया, वह नहीं कर पाया।”

एक पंजाबी कवि का भी कहना है—

काल दा नगरा तेरे सिर उते बजना।
जग वाला मेला तर्दी, पेणा तेनू छडणा।
ओत्थे नहीं लिहाज होणां, किसे बादशाही दा।
बन्दया ओइ कम्म करलय भलाई दा ॥

अर्थात्—“काल का नगरा ज्योही तेरे सिर पर बजेगा तुझे इस जग का मेला छोड़कर तुरन्त रवाना होना पड़ेगा। काल तो किसी बादशाह की बादशाहत का भी लिहाज नहीं करता तो फिर तू किस खेत की मूली है? अतः समय रहते ही बदे। तू भलाई के काम कर ले।

जो पुण्यशील पुरुष काल की अनिश्चितता को समझ कर अपने भविष्य को कल्याणमय बनाने का प्रयत्न समय रहते ही कर लेते हैं, उन्हें मृत्यु-काल का भय नहीं रहता। किसी भी प्रकार का शोक और सताप उनके हृदय में जन्म नहीं लेता। अपितु स्वभाव के शांत सरोवर में अवगाहन करते हुए वे मृत्यु का स्वागत एक मित्र की भाँति करते हैं। जिस प्रकार एक किसान फसल के पकने पर आनन्द का अनुभव करता है, उसी प्रकार पुण्यवान व्यक्ति भी अपना जीवन-रूपी खेत पक जाने पर अनिवर्चनीय उल्लास का अनुभव करता है। ऐसा इसी कारण होता है कि उसने अपना समस्त जीवन पापों से दूर रहकर व्यतीत किया है।

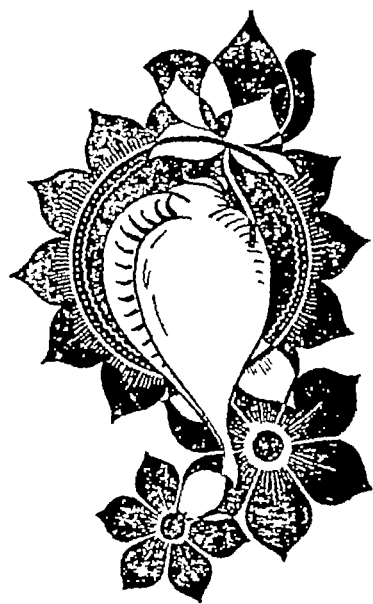
तो हमारा विषय चल रहा था मौत के खड्डे को लेकर। आप और हम सभी जानते हैं कि यह खड्डा एक अथाह सागर के समान है, जिसमें अनन्त काल से जीव मर-मरकर ममा रहे हैं पर यह अब तक भी ज्यों का त्यों खाली है। और भविष्य में भी खाली रहेगा। ससार का प्रत्येक जीव

न जाने कितनी-कितनी बार जन्मा होगा और मर-मरकर इस खड्डे में पहुँचा होगा ।)

मौत से छुटकारा कैसे हो ?

यद्यपि प्रत्येक प्राणी मौत से डरता है और उससे छुटकारा पाने की निष्फल कोशिश करता है । पर केवल डरने से या जड़ी-बूटियाँ खाने से तो मृत्यु लौट कर जा नहीं सकती । उससे छुटकारा तो तभी मिल सकता है जबकि मनुष्य इसे जीत ले (मौत को किस प्रकार जीता जाय ?) यह अभी मैंने विस्तार-पूर्वक बताया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में क्षण-मात्र का भी प्रमाद किये बिना आत्म-साधना में लीन रहता है । अर्थात् अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म की आराधना करता है । वह अपने समस्त कर्मों का क्षय कर लेने के कारण पुनः इस ससार में जन्म नहीं लेता, और जन्म लेने के कारण मरण के भय से भी छुटकारा पा जाता है ।)

५

तृष्णा न जीर्णा वयमेवजीर्णा :

धर्मप्रेमी बंधुओ, माताओ एव वहनो ।

अभी अभी आपने अन्तगड सूत्र मे सुना कि प्राचीन काल के श्रावक-श्राविकाए कितने गभीर, मर्यादा-पालक और श्रद्धाशील होते थे ।

शंका-समाधान

महारानी देवकी के महल मे दो-दो सतो का सघाढा तीन बार आहारार्थ आया । देवकी ने प्रथम बार जिस प्रगाढ भक्ति से सतो को आहार-दान दिया, उसी प्रकार दूसरी बार और तीसरी बार भी वहराया ।

किन्तु सतो की शरीराकृति मे पूर्ण एकरूपता देखकर उसे तनिक आश्चर्य हुआ कि आज वही सत तीन बार किस प्रकार पधारे ? उसकी इच्छा हुई कि मैं इसका कारण सतो से पूछू और अपने सदेह का निवारण करू ।

ध्यान रखने की बात है कि वर्तमान काल मे अगर ऐसा होता तो लोग गभीरता पूर्वक विचार किये बिना, और उत्तम ढंग से अपनी शका का निवारण किये बिना ही सतों के पीठ फेरते ही अन्य व्यक्तियों के समक्ष उनकी निंदा करना प्रारम्भ कर देते, और इसे महान् आलोचना का विषय बना

देते । पर जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ देवकी प्राचीन काल की सच्ची श्राधिका थी, अतः उसने अत्यन्त नम्रता और विनयपूर्वक सती से ही इसका समाधान करने का विचार किया । या इसके लिये भी उसने सोचा—“अगर मैं इस तीसरे सघाड़े के सती को आहार देने से पहले ही यह बात पूछ लेती हूँ तो सत कहीं मेरे द्वार से खाली हाथ न लौट जाय ।”

यह विचार कर उसने पूर्ववत् हर्ष और उत्तम भावना सहित सती को आहार बहराया । तत्पश्चात् अत्यन्त नम्रता और शांतिपूर्वक पूछा—‘भगवन् ! क्या हमारी द्वारिका नगरी की पुण्यवानी इतनी क्षीण हो गई है कि यहाँ अब कोई पुण्यवान् गृहस्थ नहीं रहे और आपको आहार के लिये आज तीसरी बार पधारना पडा ? क्या इतनी बड़ी द्वारिका में मुनिराजो को आहार पानी का पूरा भोग नहीं मिलता ?

प्रश्न सुनते ही सत समझ गए कि महारानी देवकी हमारी मुखाकृतियों का साम्य देखकर भ्रम में पड गई हैं । उन्हें देवकी के प्रश्न पर तनिक भी रोप नहीं आया और न ही हमारा अपमान हुआ यह भावना हृदय में आई ।

आज आप जैसे सेठिया अगर किसी के घर अतिथि बनते और आपके समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाती तो आप तो थाली को ठोकर मार देते और उससे भी जी नहीं भरता तो अनेकों गर्व-पूर्ण उक्तियों और कटु-वचन कहकर बिना एक पल भी वहाँ ठहरे लौट आते । क्यों साहब ! सत्य है न ?

किन्तु सत जीवन तो आपके जीवन से भिन्न होता है । मान और अपमान उनके लिये समान महत्त्व रखते हैं । न वे सम्मान पाकर फूल उठते हैं और न ही अपमान होने पर रोष करते हैं । उनका हृदय समभाव से परिपूर्ण रहता है । इसीलिये देवकी के प्रश्न पर सत मुस्कराये और केवल यही बतलाया—

“हम छ भाई एक साथ ही दीक्षित हुए हैं । एक ही माता के उदर से जन्म लेने के कारण हममें पूर्ण शारीरिक समानता है । इसीलिये भद्रे ! तुम्हें भ्रम हुआ है कि हम दोनों तीन बार यहाँ आए हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि हम लोग बेले-बेले की तपस्या कर रहे हैं । आज पारणे का दिन था, अतः सोचा कि एक साथ जाने पर विलम्ब हो जायगा और दो-दो साधु शीघ्रतापूर्वक लौट आएँगे, तो अपने ज्ञान-ध्यान में जल्दी लग सकेंगे । यही कारण है कि हम अलग-अलग निकले और बिना यह जाने कि हमसे पहले कोई यहाँ आया है हम तुम्हारे यहाँ आ गए । हम तीनों ही सिघाड़े एक-दूसरे का यहाँ पर आगमन पाये बिना अनजान में आए हैं ।”

बधुओ इस उदाहरण से आपको दो शिक्षाएँ लेनी चाहिये । प्रथम तो यह कि साधु-सतों के लिये हृदय में उठने वाली शका का समाधान कितने विचारपूर्वक और कैसे उत्तम ढंग से किया जाय, तथा दूसरी यह कि दान किस प्रकार दिया जाय ?

शका-समाधान के विषय में रानी देवकी के उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे कि जिसके विषय में शका या किसी प्रकार का सन्देह हो तो जहाँ तक हो सके स्वयं उससे ही किसी प्रकार भी तीसरे की अनुपस्थिति में हृदय धीरज और वचन में समय रखते हुए उसका निवारण करना चाहिये । क्योंकि दूसरे मनुष्य के विषय में जैसा सोच लेता है वह सदा सत्य ही हो यह कदापि सभव नहीं है । अनेक बार वह असत्य और भ्रमपूर्ण साबित होता है ।

नेवले को मार डाला

मैंने वचन में एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगो ने भी अपनी पाठ्य पुस्तकों में अवश्य पढ़ी होगी कि एक स्त्री ने नेवला पाला था । उसे वह अपने बच्चे के समान ही बड़े प्यार से रखती थी ।

एक बार वह पानी भरने गई । घर पर उसका छोटा सा शिशु सो रहा था, नेवला भी वही था । इसी बीच एक सर्प घर में आ गया । वह रेंगता हुआ बालक की ओर जा रहा था कि नेवले की उस पर दृष्टि पड़ गई । सर्प को देखते ही नेवला उस पर झपटा और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये । शिशु को सर्प-डश से बचा लेने की खुशी लिए हुए नेवला घर के बाहर आकर दरवाजे के पास बैठ गया और अपनी पालक माता की प्रतीक्षा करने लगा ।

स्त्री पानी भरकर लौटी । किन्तु ज्यों ही उसे नेवले का मुँह खून से भरा हुआ देखा, सोचा कि नेवले ने शिशु को मार डाला है । यह विचार आते ही उसने क्रोध के आवेश में भरा हुआ घड़ा नेवले पर ही पटक दिया और अदर की ओर भागी ।

किन्तु अन्दर जाकर क्या देखती है - 'शिशु आराम से विस्तर पर सो रहा है और समीप ही एक विशाल काय सर्प अनेक टुकड़ों में बटा हुआ पड़ा है । पलक झपकते ही उसे सारी बात समझ में आ गई और उसका हृदय वफादार नेवले की हत्या कर देने के कारण दुःख और पश्चात्ताप से विदीर्ण हो गया । पर उससे फिर क्या होता ? नेवला मर चुका था ।

ऐसा होता है अघैर्य और भ्रम का परिणाम । कुछ क्षणों का धीरज रख कर अगर स्त्री घर में जाकर अपने सदेह का निवारण करती तो उसे ऐसा कुकृत्य न करना पड़ता ।

इसी प्रकार अगर मनुष्य शांति-पूर्वक अपनी शकाओ का समाधान करे तो वह निंदा और आलोचना आदि से लगने वाले अनेक पापों से बच सकता है ।

दूसरी बात मैंने दान देने के विषय में कही थी । हम प्राय देखते और सुनते भी हैं कि हमारे अनेक भाई साधु-साध्वियों को अन्न, वस्त्र या और कोई भी उनके उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं का दान देकर तुरन्त ही उनकी आलोचना करना प्रारम्भ कर देते हैं । जैसे—हमारे घर से इतना कपडा ले गए, इतना आहार या कि अमुक वस्तु ले गये ।

अरे भाई, ले गए कब ? जबकि तुमने दिया । चोरी करके या तुमसे छीनकर तो नहीं ले गये ? साधु की आवश्यकताएँ समाज के द्वारा पूरी होती हैं । वह आपसे कपडा लेते हैं, आहार लेते हैं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी लेते हैं । पर तभी लेते हैं, जब आप भावना से देते हैं, जवर्दस्ती नहीं ।

किन्तु देने के पश्चात् अगर आप इस प्रकार निंदा या आलोचना करते हैं तो निश्चय समझिये कि आप अपने दान का फल गँवा चुके हैं । देने के बाद उसके लिये किसी प्रकार का पश्चाताप करना या अहंकार व्यक्त करना भी वही अर्थ रखता है । ईसाइयों के धर्मग्रन्थ वाडविल में लिखा है —

“तुम्हारा दाय़ा हाथ जो देता है उसे बाया हाथ न जानने पाये ।”

इस एक वाक्य में ही कितना बड़ा रहस्य है ? आज तो व्यक्ति जो कुछ भी दूसरे को देता है, उसे अगर दूसरे न जान पाए तो समझता है कि देना ही व्यर्थ हो गया । ऐसे दान से क्या लाभ होना है ? कुछ भी नहीं । दान को किसी पर किया हुआ ऐहसान मानना या उसके प्रदान से अपने आप को महा-दानी मानकर गर्व करना दान नहीं है, वह केवल आत्म-सतोष के लिए किया जाना चाहिये । एक दार्शनिक ने सत्य कहा है —

“As the purse is emptied the heart is filled”

—विक्टर ह्यूगो

ज्यो-ज्यो पर्स (बटुआ) खाली होता जाता है, हृदय भरता जाता है ।

वस्तुतः केवल आत्म-संतुष्टि के लिये दिया जाने वाला दान ही सच्चा दान कहलाता है । दिये जाने वाले दान के पीछे अगर दानी कहलवाने की भूख और यश-प्राप्ति की तृष्णा रही तो देने की अपेक्षा न देना ज्यादा अच्छा है । तृष्णा के विषय में मनीषियों ने कहा भी है —

“तृष्णार्तो दुःखमाप्नोति, परत्रेह च मानव ।”

—तृष्णा से पीडित पुरुष इसलोक में भी और परलोक में भी सर्वत्र दुःख ही दुःख पाता है ।

बधुओ ! कई दिनों से हमारा प्रासंगिक विषय आठ खड्डों को लेकर चल रहा है । जो कि कभी भरते नहीं हैं । आज हमे चौथे खड्डे का विवेचन करना है । चौथा खड्डा तृष्णा का ही है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती । महींपि वेदव्यास के शब्दों में —

अनन्तपारा दुष्पूरा, तृष्णा दोष-शतावहा ।

अधर्म बहुला चैव, तस्मात्ता परिवर्जयेत् ॥

—पद्म पुराण

—तृष्णा का कहीं ओर-छोर नहीं है, उसकी उदरपूर्ति करना अत्यन्त कठिन है । वह सैकड़ों दोषों को ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं । अतः तृष्णा का परित्याग करना चाहिये ।

तृष्णा का उद्भव

मोक्षमार्ग की साधना करने वाले, आत्म मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले साधक के लिए पाँच अणुव्रत और पांच महाव्रतों का विधान किया गया है । उनमें से एक है अपरिग्रह । धन, धान्य, वस्त्र या मकान आदि समस्त सासारिक पदार्थ कम से कम रखना परिग्रह परिमाण नामक अणुव्रत है । समय के निर्वाह के लिए अमूर्च्छित भाव से आवश्यक उपकरण रखना पाँचवाँ महाव्रत है । सग्रहवृत्ति की भावना ने ही मानव के मन में अनेकानेक दुर्भावनाएँ जगाई हैं । और तृष्णा को जन्म दिया है । इस तृष्णा के फल स्वरूप आज तो मनुष्य का यह हाल है कि —

सुवर्ण-रूपस्स उ पव्वया भवे,

सिया ह्म केलाससमा असखया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि,

इच्छा ह्म आगाससमा अणतिया ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

केलाश पर्वत के समान विशाल काय सोने और चाँदी के असख्यात पर्वत भी क्यों न हो, लालची मनुष्य का उनसे मन नहीं भरता । इतना पाकर भी वह सतुष्ट नहीं होता क्योंकि इच्छा तथा दूसरे शब्दों में तृष्णा आकाश के समान अनन्त है । उसका कभी भी अन्त नहीं है ।

लकड़ी बेचकर बैल बनाता हूँ

(राजगृही नगरी में मम्मण सेठ रहते थे। वे प्रतिदिन लकड़ी का भार लेकर आते थे। एक बार राजा श्रेणिक ने उन्हें बुलवाया और पूछा—

“सेठ जी तुम करोड़पतियों के बाजार में रहते हो फिर ई धन का भार ढोकर क्यों लाते हो ?”

मम्मण सेठ ने उत्तर दिया—“महाराज ! एक बैल तो घर में है। दूसरा बनाना है, इसलिए यह बोझ लेकर आता हूँ। मैं दूसरा बैल तैयार कर रहा हूँ।”

राजा आश्चर्य से बोले—“कैसे बात कर रहे हो ? जाओ ! मेरे यहाँ आनेको बैल हैं। जो तुम्हें पसंद आए खोल कर ले जाओ।”

“महाराज ! आप के यहाँ मेरे सरीखा बैल नहीं है,” मम्मण ने सहज भाव से कह दिया।

सेठ की बात सुनकर श्रेणिक राजा हैरान रह गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा-दरवार में मम्मण सेठ के बैल जैसा बैल नहीं है। उन्होंने कहा—“अच्छा सेठ ! तुम्हारा बैल कैसा है ? जरा मैं भी तो देखूँ।”

“पधारिये महाराज !” मम्मण सेठ राजा को आदर-पूर्वक अपनी हवेली में लिया गए। पहुँचते ही राजा उत्सुकतापूर्वक बोले—“बताओ भाई ! तुम्हारा बैल कैसा है ?”

मम्मण सेठ बोला—“मेरा बैल बाहर नहीं रहता राजन ! अन्दर है।” कहते हुए वह ज्योही हवेली के अन्दर रहे हुए तलघर का दरवाजा खोलता है, श्रेणिक राजा दाँतो तले अगुली दवा लेते हैं। कहते हैं—

“वास्तव में ही तुम्हारे बैल जैसा बैल तो मेरे यहाँ नहीं है। पर यह तुम्हारे क्या काम आएगा ?”

सेठ ने उत्तर दिया—“चाहिये महाराज ! नाम और कीर्ति के लिए आवश्यक है।”

इसीलिए एक उद्भूत कवि ने लालच और तृष्णा रखने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण किया है। कहा है—

इस कदर अहले जहाँ को, है मुहब्बर जर से।

पेट में मारते जो सोने का खंजर होता ॥

(वास्तव में ही जिस मनुष्य के हृदय पर तृष्णा का अधिकार होता है,

उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है ! तृष्णा के वशीभूत होकर वह कर्तव्य के अन्तर को भूल ही जाता है, उसे लोक लज्जा की भी परवाह नहीं रहती । कभी-कभी तो उसकी तृष्णा ऐसा भयकर रूप धारण कर लेती है कि वह घृणित से घृणित और नीच से नीच कृत्य करने को भी तैयार हो जाता है । यहा तक कि अपने स्वजनो और सम्बन्धियो की हानि और उनकी हत्या तक कर डालता है । तभी कहा जाता है : -

मातरं पितरं पुत्रं, भ्रातरं वा सुहृत्तमम् ।

लाभाविष्टो नरो हति, स्वामिनं वा सहोदरम् ॥

—तृष्णाग्रस्त लोभी मनुष्य माता-पिता, पुत्र, भाई, स्वामी और मित्र आदि किसी को भी धन के लालच में आकर मार डालता है ।)

अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसे सैकड़ो उदाहरण पढ़ने को मिलेंगे जिन में बताया होगा कि इस धन के लिये भाई ने बहन को, बहन ने भाई को, पुत्र ने पिता को और भाई ने भाई को विष देकर या अन्य किसी भी उपाय से मार डाला ।

दासता का परिणाम

तृष्णा की दासता स्वीकार करके मनुष्य ने अपना भारी अध पतन कर लिया है । उसमें स्वार्थपरता, हृदय हीनता और निष्ठुरता जैसी अनेकानेक दुर्वृत्तियां पनप गई हैं, तथा हृदय में असतोष की ऐसी आग भडक उठी है कि उसकी निराकुलता और शांति उसमें स्वाहा हो गई है । इस तृष्णा की भयकर आग में मनुष्य के समस्त सद्गुण और सभी कोमल मानवोचित भावनाएँ दग्ध हो चुकी हैं ।)

मनुष्य भूल गया है कि मानव-जीवन सासारिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है । और इसे भी अगर तृष्णा के इस कभी न भरने वाले खड्डे पर न्यौछावर कर दिया तो फिर मुक्ति की अभिलाषा अनन्तकाल के लिये भविष्य के गर्भ में विलीन हो जाएगी ।

किन्तु सभी प्राणी समान भी नहीं होते । ससार में कुछ ऐसे भी महापुरुष जन्म लेते हैं जो तृष्णा की दासता स्वीकार न करके उसके स्वामी बन बैठते हैं । वे अपने दृढ मनोबल के कारण समस्त सासारिक प्रलोभनों से बचते हुए तथा अपने आपको तृष्णा के अथाह गर्त में गिरने से बचाते हुए मुक्ति रूपी मजिल को पा ही लेते हैं । अपने मन रूपी अश्व के कभी भटक जाने पर भी वे उसे अविलम्ब काबू में कर लेते हैं ।) हमारे उत्तराध्ययन सूत्र में कपिल मुनि का उदाहरण यही बताता है !

पुरेखा

तृष्णा के चंगुल से बचाव और मुक्ति

श्रावस्ती नगरी में कपिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। अर्थाभाव के कारण उसे जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उसने विचार किया—‘यहाँ के राजा प्रतिदिन प्रातःकाल दो मासे स्वर्ण का दान करते हैं, क्यों मैं ही जाकर दो मासा-स्वर्ण ले आऊँ ? सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी।’

स्वर्ण लाने का निश्चय करके वह रात को अपनी झंझिया पर लेट गया। किन्तु नींद नहीं आई। उसे आशंका थी कि कोई दूसरा ब्राह्मण मुझ से पहले जाकर राजा को आशीर्वाद दे देगा तो स्वर्ण उसे मिल जाएगा और मैं कोरा ही रह जाऊँगा। फलस्वरूप अर्ध-रात्रि को ही वह चतुर्थ प्रहर समझ कर विस्तर से उठा और भागता हुआ राजमहल की ओर जाने लगा। महल के पहरेदारों ने उसे आधी रात को भागते हुए देखकर चोर समझा और पकड़कर कैद कर लिया।

अगले दिन दरवार में उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने उसकी आकृति तथा चेहरे पर सरलता के भाव देखकर विचार किया—‘यह चोर जैसा दिखाई तो नहीं देता। इसके लक्षण चोरों के समान नहीं हैं।’ किन्तु प्रत्यक्ष में पूछ लिया ‘तू राजमहल में चोरी करने आया था ?’

‘नहीं महाराज !’

‘फिर आधी रात को भागते हुए राजमहल की ओर आने का क्या उद्देश्य था ?’

‘मैं ब्राह्मण हूँ महाराज ! धनाभाव से परेशान रहता हूँ अतः सोचा कि आप प्रतिदिन दो मासा स्वर्ण दान करते हैं, उसे ही ले आऊँ। पर इस भय से कि मुझसे पहले कोई दूसरा न पहुँच जाय, मैं बिना समय का खयाल किये तेजी से चलता हुआ इधर आ रहा था।’ कपिल ने सहज भाव से राजा के समक्ष सत्य प्रकट किया।

राजा कपिल की स्पष्टवादिता और सरलता से बड़े प्रभावित और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—

‘ब्राह्मण ! तुम सत्यवादी और श्रेष्ठ व्यक्ति हो। मैं तुम्हें मुहमागा धन दूँगा। जाओ, खूब सोच-विचार कर अपनी माग पेश करो।’

यह सुनकर कपिल वगीचे में आकर बैठ गया और विचार करने लगा—‘दो मासे तो क्या, कम से कम दो सौ मासा स्वर्ण राजा से माग लू तो

आनन्द से रूहगा। एक सुन्दर मकान बनवा लूंगा। पर अगर दो हजार मासे माग लू तो ? तो फिर अच्छे वटे पैमाने पर कोई व्यापार कर लूंगा। लाखों की आमदनी हो जायगी। लेकिन उसमें भी परेशान तो होना ही पड़ेगा। बड़ा परिश्रम और दौड़धूप करनी पड़ेगी। क्यों न एक जागीर ही माग लू ? आराम से बैठा बैठा खाऊंगा। पर एक डर उसमें भी रहेगा, अगर राजा कभी नाराज हो गए तो जागीर छीन लेंगे। तो ऐसा कुछ माँगू जो छिन न सके। वह तो आधा राज्य मिलने पर हो सकता है, क्योंकि तब मैं भी राजा बन जाऊंगा।

कपिल सोचता रहा . सोचता रहा . और तृष्णा का अथाह खड़ा धीरे-धीरे उसे लील जाने की तैयारी करने लगा। कवीर ने इसके विषय में सत्य ही कहा है—

‘की तृष्णा है डाकिनी, की जीवन का काल’

तो कपिल भी इस पिशाचिनी के फदे में फँस गया। उसकी इच्छाएँ समुद्र की तरंगों के समान वेग पकड़ने लगी। वह सोच रहा था “आधा राज्य मागकर राजा बन जाने से भी क्या होगा ? कभी अनवन हो गई तो महाराज मुझ पर आक्रमण कर देंगे। मैं ब्राह्मण ठहरा लडना क्या जानू, शीघ्र ही हार जाऊंगा और सारी की हुई मेहनत धूल में मिल जायगी। इसलिये सर्वोत्तम तो यही होगा कि मैं सम्पूर्ण राज्य ही ले लू और राजा को मेरे समान बनाकर छोड़ दू।”

ऐसा विचार कर कपिल उठा और राजा के पास आने के लिये तैयार हुआ।

किन्तु वधुओ ! मन की गति का पार पाना सहल नहीं है। बड़े-बड़े सयमी और महायोगी भी इसकी चंचलता का शिकार बनते रहे हैं। राजपि प्रसन्नचन्द्र एक क्षण पहले जहाँ सातवें नरक में जाने लायक सामग्री जुटा रहे थे, क्षण भर बाद ही सर्वार्थसिद्ध विमान और उसके पश्चात् ही केवलज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। यह है मन की करामात। महर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे किन्तु अल्पकाल में ही मेनका अप्सरा की ओर आकर्षित होकर अपने वर्णों के तप को खो देते हैं। तभी तो कहा है --

कवहूँ मन गगना चढ़े, कवहूँ गिरे पाताल।

कवहूँ चुपके बैठता, कवहूँ जावे चाल ॥

कपिल ब्राह्मण के मन की भी ऐसी ही स्थिति हो रही थी। दो मासे

स्वर्ण से उसका मन सम्पूर्ण राज्य की कामना करने लगा पर उसी समय अपनी चञ्चलता के कारण अन्य दिशा की ओर बढ़ा। सोचने लगा — “धिक्कार है मुझे ! मैं कितना कृतघ्न हूँ ? उदार राजा मुझे मुह माँगा धन देकर मेरी गरीबी मिटाना चाहता है, पर मैं उसी का राज्य लेकर उसे भिखारी बनाना चाहता हूँ। लानत है इस तृष्णा पिशाचिनी को, जिसने मेरे विवेक को नष्ट कर दिया। मुह मागा सोना और राज्य पाकर भी मेरी आत्मा को क्या लाभ हो जाएगा ? दो मासे सोने के लिये तो मैं चोरों के समान पकड़ा गया, फिर सारा राज्य पा लने पर या तो न जाने भविष्य मे मेरी क्या दशा होगी। मैं मूर्ख हूँ, जो तृष्णा के खड्डे की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। अगर उसमें गिर जाता, फिर तो शायद अनन्तकाल तक भी मुझे होश नहीं आता। इसी क्षण मुझे तृष्णा का नाश करके केवल आत्म-मुक्ति का प्रयत्न करना है।”

ऐसा विचार करते-करते उसके मन की भावना क्रमशः उच्च, उच्चतर भूमिका का स्पर्श करती हुई चरम सीमा पर जा पहुँची और उसी समय उसे केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई।

कपिल ब्राह्मण, कपिल मुनि बनकर राज्य-सभा में पहुँचे। राजा उन्हें देखकर चकित हो गए। बोले — “अरे, यह क्या वेश बना लिया ? तुम तो कुछ लेना चाहते थे न ? मागो तुम्हें क्या मागना है ?”

मुनि का उत्तर था—“मुझे कुछ नहीं चाहिये, जो चाहिये था मिल गया।”

राजा ने पुनः उन्हें समझाने की। कोशिश को किन्तु कपिल मुनि ने उलटा उन्हीं को उपदेश दिया

~~अधुवे~~ असासयम्मि, ससारम्मि बुक्खपउराए ।

किन्नाम होज्ज त कम्मयं, जेणाह दुग्गइ न गच्छेज्जा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

हे राजन् ! यह शरीर अध्रुव और अशाश्वत है तथा ससार दुखों से भरा हुआ है। ऐसे ससार में, तुम्हें प्रतिदिन विचार करना चाहिए कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके करने से मुझे दुर्गति नहीं मिले।

तो बधुओ ! कपिल ब्राह्मण जब तक तृष्णा की मृग-मरीचिका में फसा रहा उसे सतुष्टि का मार्ग नहीं मिल सका। तृष्णा को जीत लेने पर अर्थात् उसका त्याग करने पर ही वह आत्मानन्द की दिशा में अग्रसर हो सका। तृष्णा का वही ओर-छोर नहीं है। तभी मत कवीर ने कहा है -

मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर ।

आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवीर ॥

मन मर जाता है, माया मर जाती है और शरीर का भी नाश हो जाता है और आशा और तृष्णा का अन्त नहीं होता । भर्तृहरि ने भी यथार्थ कहा है —

‘कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ।’

—वैराग्यशतक

काल का खात्मा न हुआ, किन्तु हमारा ही खात्मा हो चला । तृष्णा का बुढ़ापा न आया, किन्तु हमारा बुढ़ापा आ गया ।

एक सत्य-कथा आपको कहता हूँ ।

† तीन लाख की कमी रह गई है

काठियावाड से एक भाई व्यापार करके धन कमाने के उद्देश्य से बम्बई गया । वह इतना गरीब था कि बम्बई जाने के लिये भी उसे दूसरो से पैसे उधार लेने पडे । उधार लिये हुए पैसे से बम्बई तक पहुँचा था अतः वहाँ जाकर भी व्यापार कैसे करता ? फलस्वरूप किसी के यहाँ नौकरी करने लगा ।

कुछ समय पश्चात् पूर्वकृत शुभ कर्मों के उदय से, और लगनपूर्वक मालिकों का काम करने से, उसके स्वामी ने अपने व्यापार में कुछ हिस्सा उस भाई का भी रख लिया ।

व्यापार में भाग होने के कारण वह धीरे-धीरे लखपति बन गया और फिर अपना स्वतंत्र व्यापार करने लगा । पुण्य साथ थे ही, व्यापार करते-करते वह एक लाख, दो लाख, दस लाख, और इसी प्रकार सत्तान्नवे लाख का स्वामी बन गया ।

सयोगवश जिस गाँव का वह भाई था, उस गाँव का ठाकुर बम्बई आया । वहाँ पहुँचकर वह उस भाई से मिला । देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे गाँव का व्यक्ति आज करोड़पति हो गया ।

ठाकुर बोला—‘सेठ ! बहुत कमाई कर ली तुमने, अब अपने गाँव चलो । जीवन का बाकी समय वही आनन्द से विताना । मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम्हारे वहाँ रहने से तथा गाँववाले भी गर्व करेगे कि हमारे यहाँ करोड़पति व्यक्ति भी रहते हैं ।’

पर सेठ ने क्या उत्तर दिया ? उसने कहा— “अभी तीन लाख की कमी है करोड़पति होने में ।”

“अरे, यह कमी भी कोई कमी है क्या ? जैसे यहाँ तुम्हें सब करोड़पति मानते हैं, उसी प्रकार गाव वाले भी करोड़पति ही समझेंगे । तुम्हारा पैसा कोई गिनने थोड़े ही बैठेगा । तीन लाख का लोभ छोड़ो, और गाव चले चलो ।” ठाकुर ने आग्रह किया ।

पर सेठ तो तृष्णा के गड्ढे में गिर चुका था । बोला—“नहीं, तीन लाख तो अभी कमाने ही हैं । फिर गाव आने का विचार करूँगा ।”

कैसी विचित्र है ये तृष्णा ? जिसके फेर में पढ़कर मानव भूल जाता है कि

आशा के बन्दे दिया हूँदियां न पूरियां ।
कल्पदा बघेरा तां भी रहन्दिया अधूरियां ॥
आखदे स्थाने माया-माया नूँ है जोड़ दी ।
लखवाल्यां नूँ रहंदी लोड़ है करोड़ दी ॥
होवे जे करोड़ तां भी पें दियां न पूरियां ।
आशा कदे बन्दे दिया हूँदियां न पूरियां ॥

एक पंजाबी कवि का कथन है—लोभी मनुष्य की इच्छाएँ कभी भी पूरी नहीं होती । थोड़ा बहुत समय तो क्या सैकड़ों कल्प भी उसे मिल जाय, तब भी उसकी तृष्णापूर्ति नहीं हो सकती, कामनाएँ अधूरी ही रहती हैं ।

हमारे अनुभवों की पूर्वावधि का कहना है—पैसा, पैसे को बढ़ाता है । और उसके बढ़ने के साथ-साथ तृष्णा भी बढ़ती जाती है । मनुष्य लक्षपति बन जाता है तो उसकी इच्छा करोड़पति बनने की हो जाती है । पर करोड़पति बन जाने पर भी सतोष कहाँ होता है ?

एहो चाह लगी रहन्दी हर आयो खास नूँ ।
लग जान पर उड़ जावाँ में आकाश नूँ ॥
लगे नहियों पर इयो हेन मजबूरिया
आशा कदे बन्दे दिया हूँदिया न पूरियां ।

व्यक्ति को करोड़पति बनने के बाद भी चाह होती है कि अगर मेरे पर हो तो आकाश में उड़ जाऊँ । अर्थात् और अधिक साधन मिल जाय तो मैं असीम और अनन्त धन-राशि इकट्ठी कर लूँ । किन्तु दुःख है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है ।

सत्तानवे लाख कमा लेने वाले भाई का भी यही हाल हुआ। उसकी तृष्णा मिटी नहीं और वह तीन लाख कमा लेने के प्रयत्न में लगा।

कर्मों का खेल

किन्तु कर्म क्या मनुष्य को उसकी इच्छानुसार ही करने देते हैं? नहीं, वे तभी तक उसे छूट देते हैं, जब तक पल्ले में पुण्यवानी हों। सेठ के पूर्वोपार्जित पुण्य समाप्त हुए और चक्र उलटा चलना प्रारम्भ हो गया। अर्थात् व्यापार में घाटा आना शुरू हुआ। देखते-देखते पूजा घटती गई और सेठजी जिस स्थिति में बम्बई आए थे पुनः उसी स्थिति में आ गए। बहुत पश्चात्ताप हुआ कि 'तीन लाख रुपया और कमाने का लोभ छोड़कर गाव चला जाता तो आज यह नौबत नहीं आती। ठाकुर के आग्रह करने पर भी मैंने अपने धन से सतोप नहीं किया और उसका भयकर परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है।'

पर फिर पश्चात्ताप करने से सेठ को क्या हासिल होता? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार ससार में अन्य लाखों प्राणी हैं, जो पूर्व में तो धन, धान्य, परिवार आदि के मोह में पड़कर अपना भला-बुरा नहीं सोचते और अन्त-समय में जब ध्यान आता है कि यहाँ की कमाई तो यही रह गई और अब वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ के लिये कुछ भी उपार्जन नहीं किया तो शोक और पश्चात्ताप के गर्त में डूब जाते हैं, पर फिर उससे कुछ नहीं बनता। जीव हाय-हाय करते ही चल देता है।

इसीलिए महापुरुष तथा सत-जन आपको वार-वार शिक्षा देते हुए कहते हैं —

धूमत देश-विदेश वृथा धन काज अकाज करे विघ नाना ।
कण्ट सहे न लहे टुक चैन न खाय कमाय घटे लहि छाना ॥
पुण्य लसे विलसे धन अन्य पै तो सग नार्ही चले एक दाना ।
धार सतोष तजी तिसना हित सीख अमीरिख मान सयाना ॥

प्रौढ कवि भी अमीरपि जी महाराज कहते हैं हे प्राणी! तू इस अस्थिर और अनित्य-धन के लिए देश-विदेश में मारा-मारा फिरता है। इस के लालच में पडा हुआ भूख-प्यास आदि के महान् कष्टों को सहन करता है तथा नाना प्रकार के अनुचित कार्य करने से भी नहीं चूकता। किन्तु क्या इसमें से एक दाना भी तेरे साथ जा सकता है? क्या तू एक पैसा भी अपने साथ ले जा सकता है? नहीं, तब फिर अपनी तृष्णा को अधिवाधिक बढ़ाते हुए इसकी पूर्ति की चाह में ही यह अमूल्य जीवन क्यों वर्वाद करता है?

(क्या तू नहीं जानता कि तृष्णा की आग कभी नहीं बुझती, इसमें चाहे जितना धन क्यों न झोक दो। यह महागर्त कभी नहीं भर सकता। चाहे अनन्त जन्म लेकर भी इसकी पूर्ति का प्रयत्न करते रहो।

इसलिए तुम मेरी सीख मानो और इस अनिष्टकारी तृष्णा का त्याग करके सतोप को अपनाओ।

इसका परिणाम यह होगा कि इस ससार में तो तुम लोगों के विश्वसनीय, तथा स्नेह-पात्र बनोगे ही, इतरलोक में भी उच्चगति और उच्चस्थान पाकर नाना प्रकार के कष्टों से मुक्त रह सकोगे। इसके साथ ही कभी भावनाओं की उत्कृष्टता हुई तो अपनी आत्मा को ससार-मुक्त कर सकोगे।

किन्तु इसके विपरीत अगर तुमने सासारिक, मोह-माया के बंधनों को नहीं तोड़ा और तृष्णा तथा लालच का त्याग नहीं किया तो जगत में निंदा और उपहास का पात्र बनते हुए अन्त में दुर्गति की ओर जाओगे।

मराठी भाषा में सत तुकाराम जी ने कहा है—

“आशा-तृष्णा माया अपमानाचे बीज,
नाशिलिया पूज्य होइजे ते।”

(आशा, तृष्णा और माया ये तीनों अपमान के बीज हैं। इनका नाश करने पर ही मानव वदनीय हो सकता है।)

कितनी महत्त्वपूर्ण बात है? अपमान मनुष्य के लिये ससार में मिलने वाले समस्त कष्टों की अपेक्षा अधिक कष्टमय होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा भी है —

वृ प्राण परित्यागो, मानभङ्गेन जीवनात् ।
प्राणत्यागे क्षण दुःख, मानभङ्गे दिने दिने ॥

—अपमानित होकर जीने की अपेक्षा प्राण-त्याग करना श्रेष्ठ है। क्योंकि प्राण-त्याग में-क्षण भर दुःख होता है और मानभंग में प्रतिदिन।

एक पाश्चात्य विद्वान ने भी यही कहा है —

“It is better not to live at all than to live disgraced”

—सोफोक्लीस

—अनादरपूर्वक जीने से विलकुल न जीना ही अच्छा है।

तो बधुओ, ऐसे अपमान का कारण बनने वाली तृष्णा और लालच का सर्वथा त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तृष्णा जीव को परपदार्थों से विलग नहीं होने देती और असन्तोष की ऐसी अग्नि प्रज्ज्वलित कर देती है कि मनुष्य की शांति और निराकुलता उसमें भस्म होती चली जाती है।

प्रश्न उठता है, कि जब इच्छा का कहीं अन्त नहीं आता तथा तृष्णा सदा बढ़ती जाती है, तब क्या करना चाहिये ? इनसे छुटकारा पाने का क्या उपाय है ?

इसके लिये हमारे शास्त्र कहते हैं —

‘इह विज्जा तवं चरे ।’

इच्छा की असीमता और अनन्तता जान करके तप करना चाहिये। तप का स्वरूप आचार्यों ने बताया है—

“इच्छानिरोधस्तप ।”

इच्छाओं का दमन करना ही तप कहलाता है।

स्पष्ट है कि इच्छाओं को नष्ट करने का एकमात्र उपाय यही है कि अन्त करण में उनका उद्भव ही न होने दिया जाय। उत्पन्न हो जाने पर तो उनकी पूर्तिरूप तृष्णा बढ़ती ही है, अतः उत्पन्न ही न होने देना, और कदाचित् उत्पन्न हो जाय तो उसका उसी समय दमन करना साधक के लिये आवश्यक है।

जो विवेकशाल पुरुष आशा और तृष्णा का अंत करने के लिये तपाचरण करते हैं तथा अपने आपको तृष्णा के अथाह गर्त में गिरने से बचा लेते हैं, वे भव्य प्राणी अपने मानव-जीवन को सार्थक बनाते हुए मुक्तिरूपी मजिल पर पहुँचने में समर्थ बनते हैं तथा शाश्वत सुख के अधिकारी बन जाते हैं।

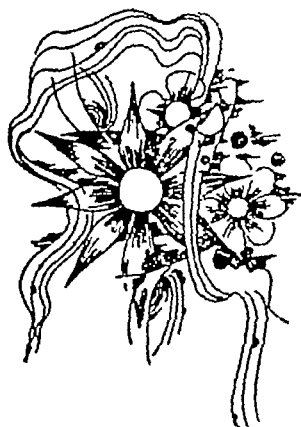

राम जी की राह कि या

जय गुरु नाना

जय गुरु नानेश

जय गुरु नाना

4208

६

बरसन लगे अंगार ••!

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो ।

श्री अन्तगढ सूत्र का वाचन चल रहा है । आज गजसुकुमाल मुनि के विषय मे आपने सुना । उन्होने जिस दृढता से सयम अंगीकार किया था, उसी दृढता से अत तक उसे निभाया । यद्यपि उनका सयम-काल अत्यल्प रहा और वय भी अल्प थी किन्तु उस अल्पकाल-वय मे भी मरणातक उपसर्ग को उन्होने जिस दृढता से सहा, अविचलित भाव से उसका मुकाबला किया, वह मानव मात्र के लिये चिर-वदनीय है ।

माता की सीख

जिस समय गजसुकुमाल दीक्षा लेने के लिये तत्पर हुए, उनकी माता देवकी ने कहा—“वत्स ! जिस उत्कृष्ट भावना से तू आज दीक्षित हो रहा है, उसी भावना से सयम का पालन करना तथा यह प्रयत्न करना कि जिस प्रकार मैं तेरे वियोग के कारण दुखी हो रही हू, कोई माता तेरे लिये फिर कभी दुखी न हो ।”

महारानी देवकी की शिक्षा मे कितना गम्भीर भाव और कितना बड़ा

रहस्य है ? सीधी और सरल भाषा में उसने यह व्यक्त किया कि अब तू ऐसी उत्कृष्ट करनी करना जो पुन कभी किसी माता के उदर से जन्म न लेना पड़े अर्थात् तू जन्म-मरण से मुक्त हो जाय । क्योंकि जन्म लेने पर ही वियोग होता है । जन्म लेगा तभी दूसरी माता रोयेगी । जब जन्म ही नहीं लेगा तो रोयेगी क्यों ?

अक्षरशः पालन

माता की शिक्षा का गजसुकुमाल ने अक्षरशः पालन किया । उन्होंने जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन भगवान् अरिष्टनेमि से यथाविधि वदना एव नमस्कार करते हुए कहा—“भगवन् ! मुझे मुक्ति का सीधा और सक्षिप्त मार्ग बताइये । इधर से उधर और उधर से इधर जाने वाला नहीं ।”

भगवान् ने गजसुकुमाल को वह सीधा रास्ता बताया, वारहवी प्रतिमा धारण करने का । साथ ही कहा—“तुम्हें श्मशान में जाकर ध्यान करना पड़ेगा ।”

“मैं यही करूँगा भगवन् !” वाल मुनि ने उत्तर दिया ।

“पर क्या तुम्हारा अन्त करण इतना मजबूत है कि कैसा भी उपसर्ग क्यों न आए, सहन कर लोगे ?” भगवान् ने अपने ज्ञान से होनी को अवश्य-भावी जानते हुए भी शिष्य को खराया । क्योंकि वारहवी पडिमा ऐसी है, जो सफल हो जाय तो जन्म-सार्थक बने और अगर मन ढावाडोल हो गया तो उतनी ही ऊँचाई से नीचे आना पड जाय । जैसा कि कहा गया है—

“चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पडे तो घकनाचूर ।”

पर गजसुकुमाल कच्चे घडे नहीं थे, उन्होंने दृढतापूर्वक अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत किया । तथा समय ग्रहण करने के दिन ही रात्रि को भगवान् की आज्ञा लेकर श्मशान में ध्यानस्थ हो गए । साथ ही, दूसरी ओर कर्मों का खेल प्रारम्भ हुआ । जो कि अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे ।

सत्य ही कहा है —

“अवश्यमेव भोक्तव्य, कृत कर्म शुभाशुभम् ।”

— विक्रमचरित्र

इस आत्मा ने जैसे भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किये हैं, उन्ही के अनुसार इसे शुभ अथवा अशुभ फल अवश्य ही भोगना पडेगा ।

सोमिल ब्राह्मण ने जो कि गजसुकुमाल का होने वाला श्वसुर था, सयोग-

वश उधर आ निकला और गजसुकुमाल को साधु बन गया देखकर आगववूला हो उठा।

आप जानते ही हैं कि क्रोध का हृदय में आगमन होते ही समस्त सद्गुणों का लोप हो जाता है तथा मनुष्य अघा वनकर हिताहित शून्य और नीच से नीच कृत्य करने पर उतारू हो जाता है। दूसरे शब्दों में—

When anger is on the throne, wisdom is out of doors

—क्रोध के सिंहासनासीन होते ही बुद्धि वहाँ से खिसक जाती है।

सोमिल भी क्रोधावेश में विवेक और बुद्धि से सर्वथा रहित होकर समीप जल रही किसी चिता से अगारे ले आया और गजसुकुमाल के सिर पर मिट्टी की पाल बनाकर उसमें भर दिये। इस प्रकार वह अपने वैर की वसूली कर बैल दिया।

इन्सान किस प्रकार क्रूरता की भी सीमा लाघ जाता है, यह ऐसे उदाहरणों से ज्ञात होता है। दहकते अगारों का अचूक प्रभाव होना ही था। किन्तु धन्य है ऐसी महान आत्माओं को जो मरणातक क्रोध में निरालिप्त नहीं होते।

अंत्यन्त सुकुमार और बाल-मुनि गज सुकुमाल ने भी तड-तड करके जलते हुए अस्तक के असल कण्ट को पूर्ण शांति और सम-भाव से सहन किया। यह विचार करते हुए—हे आत्मा! तू किसी से नहीं जलता। अगर जल रहा है तो केवल यह शरीर जल रहा है। इसे तो जलना ही है। आज नहीं तो कल, एक दो वर्ष, दस वर्ष या सौ बरस बाद भी यह तो जलेगा ही। इसके जलने का क्या दुख? अब तक तूने अनन्त शरीर धारण किये, और वे सभी नष्ट हुए या जले हैं, फिर इस एक शरीर के जलने का क्या दुख है।

इस प्रकार समता के सागर में अवगाहन करते हुए मुनि गजसुकुमाल की आत्मा शुक्ल-ध्यान ध्याते हुए अर्थात् ध्यान के परम प्रकर्ष को प्राप्त होते हुए अल्पकाल में ही मुक्ति-धाम की ओर प्रयाण कर गई। केवल उनका शरीर अग्नि का भोग बना हुआ वहाँ रह गया।

बधुओं, हमारा चालू विषय भी जो कभी न भरने वाले आठ खड्डों को लेकर चल रहा है, उसमें भी आज अग्नि के खड्डे का नम्बर आया है। जैसा कि अभी-अभी आपने सुना—मुनि गजसुकुमाल का शरीर अग्नि की आहुति बन गया उसी प्रकार अनन्त शरीरों का भोग अग्नि का यह कभी न

भरने वाला गड्ढा अब तक ले चुका है, ले रहा है और भविष्य में भी ले रहेगा। पर भरेगा कभी नहीं। इसमें चाहे जो वस्तु, चाहे जितनी मात्रा डालो, भस्म होती जाएगी। घास-फूस, लकड़ी, घी, तेल या शरीर कुछ इसमें हो-मा जाय, इसकी भूख नहीं मिटेगी। वरन् उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी। दूसरे शब्दों में, अग्नि का यह महान् हवन-कुंड कितनी भी आहुतियों को न पाले शात और तृप्त नहीं होगा। उलटे इसकी ज्वालाएँ अधिक-अधिक पाने के लिये ऊँची उठेंगी, अधिकाधिक भडककर अपनी व्यक्तित्व प्रदर्शित करेगी।

आध्यात्मिक क्षेत्र में

लौकिक क्षेत्र में जिस प्रकार द्रव्य अग्नि अधिकाधिक ईंधन डालने पर भी शांत नहीं होती, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भाव-अग्नि ज्यों-ज्यों ईंधन डाली, भडकती जाती है।

आपको जानने की उत्कंठा होगी कि भाव-अग्नि कौन सी है, और बिना चीजों की आहुति लेती है? अर्थात् उसकी खुराक क्या है?

क्रोध, मान, माया और लोभ में जो चारों कषाय हैं, इन्हींका नाम भाव-अग्नि है, जो अपनी ज्वालाओं में स्नेह, प्रेम, करुणा, सहकरुणा, संतुष्टता, यह तक कि दान, शील, तप और समस्त उत्तम भवनाओं को जलाकर भस्म कर देती है।

जिसके हृदय में कषायों की आग प्रज्ज्वलित हो जाती है, उसमें ज्ञान, दिशान और चारित्र्य, कोई भी सलामत नहीं रहते। कषायों आत्मा के भिसे प्रबलतर शत्रु हैं तथा आत्मा के अधपतन का मूल कारण हैं। ज्यों-ज्यों कषाय-रूप अग्नि तीव्र होती है, आत्मा मलिन होती जाती है, और ज्यों-ज्यों वह शांत होती है, आत्मा अपने शुद्ध-स्वरूप को प्राप्त करती जाती है।

जाना ही इस क्रोध का...

हरिकेशी मुनि एक चाण्डाल के पुत्र थे। वचपन में उनका स्वभाव महाक्रोधी था। एक तो शरीर की कुरूपता, उसकी बेडौलता, राम में साबुला पन और ऊपर से स्वभाव में क्रोध और कटुता, इन सभी ने मिलकर हरिकेशी को अन्दर और बाहर से अत्यन्त असुन्दर बना दिया था। यहाँ तक कि वे अपने माता-पिता को भी अप्रिय लगते थे।

बात-बात पर क्रोध करने और नाना प्रकार के दुर्व्यवहार करने की

—हे आत्मन् ! यह शरीर अपवित्र पदार्थों से परिपूर्ण है । तो भी तू इसका नाना तरह से शृंगार और पालन-पोषण करता हुआ कपायो का सेवन कर रहा है, क्या यह तेरा विमोह नहीं है ?

आगे कहना है—

(१) “प्रस्थाने तु पदान्तरेऽपि भवता साद्धं न तद्यास्यति ।”

—जब तू पर लोक में जायेगा, उस समय यह शरीर और अन्य भौतिक पदार्थ तेरे साथ नहीं आएँगे । अतः इनके द्वारा जितनी भी पर-हित साधना कर सके, उतनी समय रहते कर ले अन्यथा पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

बधुओ, कपाय को हृदय में प्रवेश न करने देने के लिये तथा इसके चुपचाप आ पहुँचने पर, पुनः निष्कासन के लिये बड़ा प्रयत्न और बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है । अंग्रेजी में कहा गया है —

“First thought than action and then habit,”

पहले शुभ विचार करो, उसके अनुसार कार्य और कार्य को बार-बार करके उसे अपनी आदत बनाओ ।

आशा है आप समझ गए होंगे कि कपायो को जीतने का क्या उपाय है ? इन्हे जीतने के लिये पहले अपने विचारों को शुद्ध बनाना चाहिये और उसके बाद अपने विचारों को कायम रखते हुए उनके अनुसार आचरण में प्रवृत्त होना चाहिये । जब तक इन कपायो का सम्पूर्ण-रूप से नाश नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी मुक्ति-प्राप्ति की अभिलाषा अपूर्ण रहेगी । कपायो की वज्रमयी दीवार आत्मा को परमात्मा से मिलने में बाधक है यानी कपाय मुक्ति आत्मा के परमात्म-पद प्राप्त करने में कारणभूत है ।

देखिये एक कुआ समुद्र से कहता है—

जर्दिया नाले मलिन सब, आन मिले हैं तोय ।

मुझ में ऐसी क्या कमी ? दूर किया जो मोय ।

अर्थात्—‘हे समुद्र ! तुममें हजारों नदियाँ और नाले आकर मिल गए हैं । न जाने कितना कूड़ा-कचरा बहाकर लाने वाले और अत्यन्त मलिन पानी रखने वाले उन प्रपातों को तो तुमने अपने आप में सहर्ष स्थान दिया है किन्तु मैं, जो कि इतना साफ और स्वच्छ पानी रखता हूँ, तुमसे अभी तक दूर ही हूँ । मुझे क्यों नहीं अपने आप में मिलाने हो ? क्यों इस प्रकार दूर-दूर ही रखते हो ?’

समुद्र कुए के अकेलेपन और उसके दुःख से द्रवित होकर उत्तर देता है—

मिलना चाहो आन के, रखो स्वच्छ विचार,
तू मुझसे कैसे मिले, बीच खड़ी दीवार।

समुद्र का कहना है— 'वधु ! तू मुझसे मिलना चाहता है तो मेरा इन्कार कहाँ है ? देख मेरे द्वार भी बन्द नहीं हैं, चारों तरफ से मैं तो खुला हूँ। मेरी ओर से प्रत्येक आने वाले का स्वागत है। पर तूने स्वयं ही अशुद्ध विचारों की मजबूत दीवार अपने चारों ओर खड़ी कर रखी है। इससे घिरा रहने पर तू मुझसे कैसे मिल सकता है ? अगर मिलना चाहता है तो इन्हे तोड़ और आकर मुझसे मिल। मैं उसी प्रसन्नता से तुझे भी स्थान दूँगा जिस प्रसन्नता से अन्य आने वाले को देता हूँ।

यह एक रूपक है, जो कुए और समुद्र के वहाने मानव पर घटित किया गया है। जिस प्रकार कुआ समुद्र से मिलने की अभिलाषा रखता है, किन्तु अपने चारों ओर खड़ी दीवारों को गिरा नहीं पाता। उसी प्रकार मानव की आत्मा अपने आपको परमात्मा में मिलाना चाहती है पर कपायो के हड घेरे को तोड़ नहीं पाती, राग-द्वेष रूपी बाधाओं को हटा नहीं सकती अतः अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहती है।

एक साधक अपने गुरुजी के निर्देशानुसार साधना करता था। किन्तु कई वर्ष बीत जाने पर भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो आकर गुरु से बोला—

'भगवन् ! ईश प्राप्ति का क्या उपाय है ? मुझे साधना करते-करते इतने वर्ष हो गए, पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई।'

शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कुछ वक्त तो चुप रह गए पर एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने शिष्य को पानी में दबाया और जब वह खूब छटपटाने लगा तब छोड़ा।

पानी से बाहर आकर शिष्य तनिक कुठित होता हुआ बोला—'आपने ऐसा क्यों किया ?

गुरु ने उत्तर दिया— 'यह बताने के लिये कि पानी से निकलने की छटपटाहट तुम्हारे हृदय में हुई, वैसी ही छटपटाहट और आतुरता जब तुम्हारी आत्मा में भव जल से निकलकर प्रभु से मिलने के लिये होगी तब तुम्हें प्रभु-प्राप्ति हो जायगी।'

कहने का अभिप्राय यही है कि जब साधक के हृदय में ससार-मुक्त होने

की अभिलाषा तीव्रतम हो जाएगी और वह ससार के दुखो से छटपटाकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति कषायो की आग को नष्ट करने में लगा देगा तो उसे जन्म मरण से मुक्त होते देर नहीं लगेगी । (1)

✠ मार्मिक प्रश्नोत्तर .

हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसवें अध्याय में 'केशीस्वामी और गौतम स्वामी का सवाद किया गया है । दोनों में अनेक प्रश्नोत्तर हुए हैं । पर मैं प्रसंगवश उनका थोड़ा सा भाग बताता हूँ । केशीस्वामी गौतमस्वामी से पूछते हैं—

सपञ्जलिया घोरा, अग्नी चिट्ठइ गोयमा ।
जे डहन्ति सरीरत्ये, कह विज्जाविया तुमे ॥

उत्तराध्ययन २३ गाथा ५०

— 'हे गौतम ! इस शरीर में घोर अग्नि प्रज्ज्वलित है, जो कि सारी दुनिया को जला रही है । मैं देखता हूँ कि तुमने इसे कैसे शांत किया ?

कितना मार्मिक प्रश्न है ? केशी स्वामी कहते हैं— 'सारा ससार इस आग से जल रहा है, फिर तुम कैसे इससे बचे हुए हो ?

गौतम स्वामी उत्तर देते हैं—

महामेहप्पसूयाओ, गिज्ज वारि जलुत्तम ।
सिचामि समय देह, सित्ता नो डहन्ति मे ॥

उत्तराध्ययन २३ गाथा ५१

“भते ! यह सत्य है कि प्रत्येक शरीर में अग्नि जल रही है और यह एक दावानल के समान ससार के समस्त प्राणियों को भी जला रही है । पर मैंने इसे शांत किया है । साधारण अग्नि जिस प्रकार जल का सिंचन करने पर शान्त हो जाती है, उसी प्रकार महा-मेघ-प्रसूत जल से मैं हमेशा अपने शरीर को सिंचित करता हूँ और इस उत्कृष्ट जल-धारा से मेरे शरीर की अग्नि भी शांत हो गई है ।

बधुओ ! ध्यान में रखने की बात है कि केशीस्वामी और गौतमस्वामी का वार्तालाप उन दोनों के पाच-पांचसौ शिष्यों की उपस्थिति में और हजारों अन्य श्रोताओं की विद्यमानता में हो रहा था । अतः केशीस्वामी ने विचार किया कि गौतम ने उत्तर वरावर दिया है, और मैं समझ गया हूँ किन्तु सारी जनता जो कि यहाँ उपस्थित है वह नहीं समझ पाई होगी कि कौनसी जल-

धारा का उल्लेख हुआ है। अतः सब को समझाने की दृष्टि से पुनः इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये। यह विचार आने पर वे पुनः प्रश्न करते हैं—

अग्नी य इह के वृत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

केसिमेव वुवंत तु, गोयमो इणमव्ववी ॥

—उ० सू० २३-५२

—हे गौतम ! कहो कि वह अग्नि, जिससे मारा ससार जल रहा है, कौनसी है ? और उसे शमन करने वाली जल-धारा कौनसी है ?

गौतम स्वामी उत्तर देते हैं —

क्रसया अग्गिणो वृत्ता, सुयसील तवो जल ।

सुयधाराभिहया सन्ता, भिम्मा हु न उहन्ति मे ॥

—उ० सू० २३-५३

अर्थात्—हे पूज्य ! यह कषाय-रूप अग्नि है तथा श्रुत-शील एव तप-रूप जल है। श्रुत-धारा से मैं सदा अपने शरीर का सिंचन करता हूँ अतः जलता नहीं।

वस्तुतः क्रोध, मान, माया, और लोभ ये सब कषाय आत्मा के समस्त गुणों को आग के समान धीरे-धीरे जलाकर खाक कर देते हैं। अगर मनुष्य को इस महा भयकर आग से अपने गुणों को बचाना है तो उसे श्रुत-धारा सिंचन से इस को बुझाना चाहिये।

तो कषाय रूपी अग्नि हुई। और पानी कौन सा ? महामेघ का। हमारे अर्वाचारी पुरुष, तीर्थ कर आदि महामेघ हैं और उनका उपदेश रूपी जल, महामेघ-प्रसृत वारि कहलाया। यही जल कषयाग्नि को बुझा सकता है।

किमी ने ठीक कहा है—

काम क्रोध के बादल चढ़े, वन्सन लगे अंगार ।

इस जुग में साधु न होय तो, जल जाये ससार ॥

पद्य की सीधी-मादी सरल भाषा है। पर बात वही है कि काम क्रोध रूपी बादल जब चढ़ते हैं, तो अंगार वरमने लग जाते हैं। और वे तभी बुझते हैं जबकि साधु-सन्त वीतराग-प्ररूपित श्रुत-धारा अपने उपदेशों के रूप में वरमाते हैं। अगर इस युग में सन्त-महापुरुष न हों तो कषायों की आग समस्त जग में फैल जाय और कोई भी प्राणी अपने आपको इस आग में जलने में न बचा सके।

कहने का सारांश यही है कि अगर मानव अपना कल्याण चाहता है तो

उसे राग-द्वेष से परे रहना चाहिये । 'ठाणाग सूत्र' में बताया गया है—राग की दो सतान हैं और दो ही द्वेष की ।

आपको जिज्ञासा होगी कि यह कैसे ? इसका समाधान है—जहाँ द्वेष होगा, वहाँ क्रोध और मान अर्थात् अहंकार अवश्य पैदा हो जायगा । और जहाँ राग होगा यानी पदार्थों के प्रति आसक्ति होगी, वहाँ माया अर्थात् कपट और साथ ही लोभ लालच का जन्म हो जायगा । इन्हे ही कषाय कहा जाता है । ये कषाय और विषय वासनाएँ ही आत्मा को मलिन करती हैं तथा उसके शुद्ध स्वरूप का भान नहीं होने देती । इसलिए आत्मशुद्धि के, इच्छुक महापुरुष, इनसे वचने का प्रयत्न करते हैं ।

अभ्यास के अभाव में
 एक राजा ने किन्हीं सन्त से प्रार्थना की - “भगवन् ! एक दिन राजमहल में पधारने का अनुग्रह कीजिए ! आपके चरण वहाँ पड़ेंगे तो महल पवित्र हो जायगा ।”

“नहीं राजन् ! मुझे वहाँ बड़ी दुर्गन्ध आती है ।” सन्त ने उत्तर दिया ।

राजा चकित हो गया, बोला—“यह कैसी बात है महाराज ! राजमहल में तो गुलाब केवडा आदि का इत्र जहाँ-तहाँ छिड़का जाता है । वहाँ बदबू कहा से आएगी ?”

सन्त ने कहा—“मेरे साथ चलो ! मेरा चमारो की बस्ती में कुछ बीमारो की देख-रेख के लिए जाने का वक्त हो गया है । वही तुम्हारी शका का समाधान भी हो जायेगा ।”

राजा सत के साथ चल दिया । दोनों कुछ ही देर में चमारो की बस्ती में जा पहुँचे । वहाँ प्रत्येक घर से बड़ी दुर्गन्ध आ रही थी क्योंकि कहीं चमड़ा तैयार किया जा रहा था, कहीं सुखाया जा रहा था और कहीं इसी प्रकार का अन्य कार्य हो रहा था । राजा ने परेशानी के मारे अपना रुमाल नाक पर रख लिया और सन्त से कहा—

“महात्मन् ! शीघ्र ही इस बस्ती से बाहर चलिये । मेरा तो दुर्गन्ध के मारे दम घुटा जा रहा है ।”

सन्त ने हसते हुए कहा—“राजन् ! देखो यहाँ कितने स्त्री पुरुष अपना काम कर रहे हैं, बालक अपनी क्रीडा में निमग्न हैं, कोई भी दुर्गन्ध का अनुभव नहीं करता फिर तुम्हें ही यह क्यों परेशान कर रही है ?”

“महाराज ! चमड़ा कमाते-कमाते और दिन-रात चमड़े के पाम पहने-

रहते इनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि इन्हें दुर्गन्ध का अनुभव नहीं होता । पर मेरी तो ऐसी आदत नहीं है ।”

राजा की बात सुनकर महात्मा मुस्कराते हुये बोले—“बस यही बात तुम्हारे राजमहल की भी है । रात-दिन विषय-भोगो मे तल्लीन रहने के कारण तुम्हें उनमे रही हुई बदबू का अनुभव नहीं होता । क्योंकि तुम्हारी वैसी आदत बन गई है । किन्तु मेरा तो वैसा अभ्यास नहीं है, अत जिस प्रकार तुम्हारा इन चमारो की वस्ती मे जी ऊब गया है, मेरा भी राज-महल मे विषय-भोगो की बदबू से जी घुटने लग जाता है यही कारण है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने राजमहल मे चलने के तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था ।”

सत की बात महाराज की समझ मे आ गई और वे छुपचाप उन्हें प्रणाम करके महल की ओर चल दिए ।

तो वन्धुओ, हमे कपाय की आग से अपने आपको बचाना है । इसकी भयकर ज्वालाओ से अपने सद्गुणो को झुलसने नहीं देना है । हमारे शास्त्र कहते हैं —

कोहो पीडं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेई, लोभो सज्ज-विणासणो ॥

दशवैकालिक सूत्र अ ८

कोध प्रीति का नाश कर देता है, मान विनय का नाश करता है । माया मित्रता का नाश करती है, तथा लोभ अन्य समस्त सद्गुणो का नाश कर देता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कपाय महा भयकर आग है, जो आत्मा के लिये सर्वनाश का कारण बनती है । द्रव्य-अग्नि तो वस्तु को एक बार मे ही जलाकर खाक कर देती है, किन्तु कपाय-रूपी भाव-अग्नि जीव को जन्म-जमान्तरो तक पीडा पहुचाती है, पुन-पुन उसके निज गुणो को राख बनाती है । परिणाम यह होता है कि उसकी आत्म-साधना की कोशिश निरर्थक साबित हो जाती है ।

तुलसीदासजी का कथन भी है :—

काम कोध मद लोभ की, जब लौं मन में खान ।

तब लौं पडित मूरखा, तुलसी एक समान ॥

अर्थ स्पष्ट है कि जब तक मन मे कपाय विद्यमान रहते हैं, पडित और मूर्ख मे कोई अन्तर नहीं जान पड़ता ।

रावण महा-विद्वान्, अनेक विद्याओ का स्वामी और सिद्धपुरुष था । किन्तु श्रोघ, मानादि कषायो के तीव्र उद्रेक ने उसकी विद्वत्ता तथा सिद्धता पर पानी फेर दिया । और कवि कालिदास से जोकि अपने प्रारम्भिक जीवन मे महामूर्ख थे कषायो के पतलेपन और हृदय की सरलता के कारण एक दिन महापण्डित तथा ससार प्रसिद्ध पुरुष कहलाये । इन उदाहरणो से हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि —

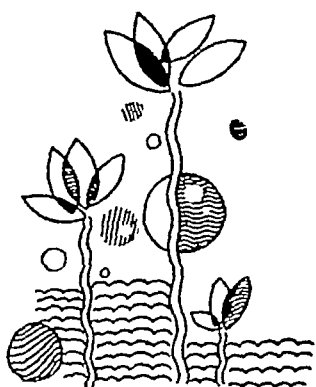
“कषायमुक्त परम स योगी ।”

—अध्यात्म कल्पद्रुम

जो कषाय रहित है, वही सर्व श्रेष्ठ योगी है ।

इसलिये हमें कषाय रूपी अग्नि से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये, तथा शास्त्र-श्रवण, स्वाध्याय तथा सन्त-महापुरुषो के सदुपदेश-रूपी जल से इसे बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए । हमे भली-भार्ति यह जान लेना चाहिये । द्रव्य-अग्नि के समान ही भाव-अग्नि भी कभी तृप्त न होने वाली नाशकारी आग है, जो कितनी भी आहुति पाकर सन्तुष्ट नहीं हो सकती । इसे नष्ट करने का एक मात्र तरीका यही है कि अपने चित्तन-मनन, समता शांति और हृदय की शुद्धता के द्वारा इसे बुझादिया जाय । तभी हम आत्म-साधना की ओर बढ़ सकते हैं तथा अपने चरम-लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ।

✓ भव-सागर पार कैसे होगा ?

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव बहनो !

पर्युपण-पर्व के इन पावन दिनो मे आपको अन्तगढ सूत्र सुनाया जा रहा है । इस सूत्र मे ऐसे महापुरुषो का वर्णन है, जिन्होंने अपने समस्त कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त किया और अत मे मोक्ष पधारे ।

वैराग्यमेवाभयम्

अभी अभी आपने सुना है—श्रीकृष्ण वासुदेव ने पद्मावती आदि अपनी समस्त रानियो मे से जिसे भी आत्म-साधना करनी हो, उसे करने की छूट दे दी । साथ ही नगर मे भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि— 'जिम किसी को समय ग्रहण करके आत्म-कल्याण करना हो, खुशी से कर सकता है । मेरी ओर से उसे सम्पूर्ण सहायता मिलेगी ।'

महारानी पद्मावती के हृदय मे भगवान अरिष्टनेमि का उपदेश सुनकर तीव्र वैराग्य-भावना जागृत हुई । वह विचार करने लगी—मेरे जीवन का इतना दुर्लभ समय तो ऐश-आराम और सासारिक सुखो के भोग मे व्यतीत हो गया, कम से कम अब तो इस रही-सही जिन्दगी को आत्म-साधना मे लगाऊ ।

भगवान अरिष्टनेमि के उपदेश से उसने भली-भाँति समझ लिया कि ससार के समस्त पदार्थों में उनके वियोग और नाश का भय छिपा हुआ है। भयरहित है तो केवल वैराग्य।

एक संस्कृत के सुन्दर श्लोक में भी यही बताया गया है :—

भोगे रोगभय, कुले च्युतिभय,
 वित्ते नृपालाद् भय ।
 माने दैन्यभय, बले रिपुभयं,
 रूपे जराया भयं ॥
 शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं,
 कामे कृतान्ताद् भयं ।
 सर्वं यस्तु भयान्वित भुवि-नृणां,
 वैराग्यमेवाभयम् ॥

—भर्तृहरि

अर्थात्—भोग में रोग का भय है, कुल में च्युत हो जाने का, धन में राजा के द्वारा छिन जाने का, मान में दीनता का, और बलवान को शत्रु का भय है। तथा रूप को वृद्धावस्था का, शास्त्रज्ञ को वाद-विवाद का, गुणवान को दुष्टों का और शरीर को यमराज का भय है। इस प्रकार ससार में प्रत्येक वस्तु के साथ भय लगा हुआ है। किन्तु वैराग्य में कोई भय छिपा हुआ नहीं है। यानी वैराग्य को किसी से भी भय नहीं है।

तो पद्मावती रानी ने भी सासारिक सुखों को अनेकानेक भयों का आश्रय-स्थल मानकर अपना शेष जीवन आत्म-साधना में लगाने का निश्चय किया और अनेक अन्य रानियों के साथ समय ग्रहण कर आत्म-कल्याण के पथ पर बढ़ गई।

वस्तुतः इस भय-पूर्ण ससार में वैराग्य के समान निर्भयता प्रदान करने वाला तथा सच्चे सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला और कोई साधन नहीं है। वैराग्य से विभूषित प्राणी इस लोक में सतोष-रूपी सुख का अनुभव करता है, तथा पाप-मार्ग का त्याग करके पुण्य-मार्ग पर चलने के कारण परलोक में भी सुख का भाजन बनता है।

जब तक जीव सासारिक पदार्थों में आसक्ति रखता है, तब तक वह नाना प्रकार के सकल्पों और विकल्पों में फसा रहता है, अनेकानेक कष्टों और वेदनाओं का अनुभव करता है। किन्तु जब वह सासारिक सुखों को

अनित्यता को समझ लेता है, और उनकी ओर से निरासक्त होकर वैराग्य वृत्ति को अपना लेता है तो एक अनिर्वचनीय खुशी उसके हृदय में अपना स्थान बना लेती है। अतएव निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वैराग्य ही सुख का साधन है, शान्ति का स्रोत है और आनन्द का जनक है।

यही कारण है कि वैराग्य बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को भी, समस्त वैभव का त्याग करने की प्रेरणा देकर स्वर्ण-सिंहासन के बदले पर्वतों की ऊँची-ऊँची चोटियों पर विठा देता है। हमारे तीर्थंकर और अनेकानेक जैन मुनियों के उदाहरण इस बात के साक्षी हैं, जिन्होंने अपने बड़े-बड़े राज्यों व सिंहासनों को त्याग करके सयम का कठोर पथ ग्रहण किया। वैराग्य धारण करने के कारण ही वे अपने सीमित राज्यों के स्थान पर अखिल लोक के अधिकारी बने। वैराग्य के कारण ही वे तीन लोक के नाथ कहलाये और देवेन्द्रों के भी पूजनीय बने। संक्षेप में इस भव-सागर में गोते लगाने वाले ससारी जीवों का उद्धार करने की शक्ति एक मात्र वैराग्य में ही है।

मस्कृत भाषा में कहा भी है —

प्रचण्डवासनावारुद्धूता नोर्मनोभयी ।
वैराग्य कर्णधारेण विना रोद्धु न शक्यते ॥

भावार्थ यही है—'इस ससार सागर में प्रचण्ड वासनाओं के तूफान से डगमगाने वाली मन रूपी नौका को वैराग्य रूपी मल्लाह ही पार लगा सकता है। वैराग्य के अलावा और किसी में भी उसे डूबने से बचाने की शक्ति नहीं है।

बधुओं, आज हमें भी प्रासंगिक आठ खण्डों से छठे समुद्र के खड्डों के विषय में विचार करना है। अभी तक राज्य के, पेट के, मीत के, तृष्णा के और अग्नि के, इन पांच कभी न भरने वाले खड्डों का वर्णन किया जा चुका है। आज छठे समुद्र के खड्डों की बारी है।

आप जानते ही हैं कि समुद्र में असीम जल-राशि और अथाह गहराई होती है। पृथ्वी पर की समस्त नदियाँ उसमें अहर्निश जल उडेलती हैं तथा घास-फूस, बड़े-बड़े लकड़, समूचे वृक्ष और अनेकानेक अन्य पदार्थ अपने साथ बहाकर लाती हैं और उसमें डालती हैं। किन्तु क्या समुद्र कभी उनसे भरता है? नहीं, वह पूर्ववत् बना रहता है। नित्य असीम जल-राशि अपने आप में समाकर भी अतृप्त ही रहता है, असंख्य वस्तुओं को उदरस्थ करके भी तृप्त नहीं होता।

समुद्रों के विषय में कई मान्यताएँ हैं। वैष्णव धर्म ग्रन्थों में शिवराज

ऋषि ने सात समुद्र और सात द्वीपों का होना बताया है, किन्तु जैन-शास्त्री में असख्यात द्वीप और असख्यात समुद्र बताए गये हैं। यह कोई आश्चर्य-पूर्ण बात नहीं है, ज्ञान पर निर्भर है। जिन्होंने सात समुद्रों की प्ररूपणा की उन्होंने उतना देखा, और जिन्होंने असख्यात समुद्र देखे वैसा कहा। जो-जो देखा जाता है वही बताया जाता है।

तो हम समुद्र-रूपी अथाह खड्डों के विषय में बात कर रहे हैं कि वह कभी भरता नहीं। इसीलिये महापुरुष इसकी उपमा संसार को देते हैं। कहते हैं— यह ससार रूपी समुद्र एक अथाह सागर है जिसमें अनन्त जीव नित्य जन्म लेते हैं, मरते हैं और नाना प्रकार के कष्टों का अनुभव करते हुए इसमें डूबते उतरते रहते हैं।

वारह उपागों में 'उववाई सूत्र' एक उपाग है। इसमें ससार रूपी समुद्र और धर्मरूपी जहाज का वर्णन किया गया है। कवि कुलभूषण पूज्य-पाद श्री त्रिलोक ऋषिजी म० ने सूत्र में वर्णित विषय का सारांश लेकर एक कवित्त की रचना की है। उसमें कहा है —

ससार सागर तामे, मोह-जल भोग कीच,
मान रूपी फेण तामें, कलशा कपाय है।
तृष्णा की बेल मच्छ, छोटा मोटा रक राय,
परिवार मच्छ कर्म—डू गरा जणाय है।
मिथ्यामति संखोलिया, तीरथ रतन रूप,
माया रूप भमरा के माही डूव जाय है।
कहत तिलोक धर्म - द्वीप मोस तीरवर,
सजम जहाज ग्रही, शिव पद पाय है ॥

कहा है—यह ससार एक समुद्र है, जिसमें मोह-रूपी जल और भोग-रूपी कीचड़ है। वास्तव में ही मोह-कर्म सम्पूर्ण ससार में व्याप्त है। प्रत्येक प्राणी चाहे वह पशु है, पक्षी है, मनुष्य है या देवता है, मोह-कर्म से ग्रसित अवश्य है। यह मोह कभी-कभी बड़े-बड़े महामुनियों और योगियों को भी अपने फदे में फँसा लेता है।

मोक्ष-प्राप्ति में बाधक

पुस्तक → दण्डकारण्य के महाराजा कुम्भकार की रानी पुरंदरयशा आचार्य स्कंदक की वहन थी। एक बार आचार्य स्कंदक अपने पाँच सौ शिष्यों सहित अपनी वहन को प्रतिवोध देने के लिये दण्डकारण्य आए और गहर से बाहर वाटिका में ठहर गए।

किन्तु महाराज कुम्भकार का मंत्री पालक आचार्य स्कदक से अपने पूर्व-अपमान का बदला लेना चाहता था अतः उसने वाटिका में राती रात पाँचसौ हथियार गडवा दिये और राजा से आकर बोला—“महाराज ! आपके उद्यान में डाकू आकर ठहरे हैं । वे आपका राज्य छीनना चाहते हैं ।”

राजा कुम्भकार चकित होकर बोले—“यह तुम्हारा भ्रम है मंत्री । उद्यान में जैन श्रमण ठहरे हैं और उनके आचार्य मेरे साले स्कदक कुमार हैं । वे डाकू कैसे हो सकते हैं ?”

“अगर आपको विश्वास न हो तो हमारे गुप्तचरो की सूचना के अनुसार आप उद्यान की भूमि खुदवा कर देख लीजिये, वहाँ उनके हथियार गाड़े हुए हैं या नहीं ?” पालक ने कुटिलता से कहा ।

सच्चाई की परीक्षा करने के लिये कुम्भकार ने प्रातःकाल कर्मचारियों को भोजकर वाटिका की जमीन खुदवाई । पालक के पड्यन्त्र के मुताबिक वहाँ पाँच सौ हथियार प्राप्त हो गए ।

राजा ने क्रोधित होकर मंत्री को आज्ञा दे दी कि वह अपनी इच्छानुसार साधुओं को दंड की व्यवस्था कर ले । मंत्री को मुहमागी मुराद मिली और वह एक कोल्हू उठाकर अविलम्ब उद्यान में पहुँच गया । तथा आचार्य स्कदक से बोला—

“आज मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ । मरने के लिये तैयार हो जाओ । इस कोल्हू में पहले तुम्हारे शिष्यों को, और उसके बाद तुम्हें पेलूँगा ।”

आचार्य ने मंत्री को समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा—“अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो खुशी से मुझे इस कोल्हू में पेल दो । किन्तु इन निरपराध शिष्यों की हत्या क्यों करते हो ?”

पर पालक के सिर पर तो भूत बोल रहा था, वह कैसे समझ सकता था ? उसने स्पष्ट इन्कार करते हुए उन्हें अपने एक-एक शिष्य को भेजने का आदेश दिया ।

आखिर आचार्य का एक-एक शिष्य अपने गुरु को वदना करके सथारे का प्रत्याख्यान करता हुआ सहर्ष कोल्हू में जाकर बैठ गया ।

नर-पिशाच पालक ने बिना तनिकभी हिचकिचाहट के चारसौ निन्यानवे साधुओं को कोल्हू में पेल दिया । रक्त की नदी बह गई पर फिर भी उसकी फूरता शांत न हुई । अब केवल एक बाल-साधु बचा था । जल्लाद जब उसे ही ले जाने लगे तो स्कदकाचार्य का मोह जागृत हो उठा । वे बोले—“मैं इस छोटे से साधु को मरते हुए नहीं देख सकूँगा, अतः पहले मुझे पेल दो ।

पर पालक को कहाँ मानना था ? उसने बाल-साधु को ही कोल्हू में डाला । इस प्रकार पाच सौ शिष्य अपने मन को पूर्णतया निर्मल, निर्वैर और दृढ रखने के कारण मोक्ष में चले गए ।

किन्तु अपने छोटे से शिष्य की वारी पर आचार्य स्कदक का मोह जाग जाने पर तथा मन के पूर्णतया कषाय रहित न रहने पर वे मोक्ष में नहीं जा सके । केवल मोह बर्म ही उनकी मोक्ष-प्राप्ति में बाधक बना तथा उसने उनके समग्र जीवनव घोर साधना पर पानी फेर दिया । मोह की करामात ऐसी ही हॉंती है ।

मोह के समान ही विषय-भोगो का हाल है । ससार में धन-वैभव, यश-कीर्ति तथा पुत्र-पौत्र आदि के लिये मानव नाना प्रकार की विडम्बनाएँ भोगता है, आकाश-पाताल एक कर डालता है । किन्तु इन सबके प्रलोभनो से भी उग्र प्रलोभन है विषय-विकारो का । विषय-भोगो से वचना सहज नहीं है । यह इतना व्यापक है कि मूर्ख तो क्या बड़े-बड़े विद्वान और योगी भी इसके चगुल से नहीं बच पाते । घोर तपस्वी विश्वामित्र और पाराशर जैसे ऋषि भी अपनी साधना को एक ओर रखकर भोगो के आधीन हो गए ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं । विषय-भोगो का आकर्षण किसी को भी अछूता नहीं छोडता । इसके विषय में सत्य ही कहा गया है ।

भिक्षाशन तदपि नीरसमेकवार,
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम् ।
वस्त्र च जीर्णशतखण्डमयी च कष्या,
हा हा ! तथापि विषयान्न परित्यजन्ति ॥

—जो भिक्षा मागकर रूखा-सूखा और वह भी एक वार ही खाता है, जमीन पर सोता है, परिवार के नाम पर केवल उसका अपना शरीर ही होता है और जो फटी-पुरानी सैकडो पैन्डो से युक्त गुदडी ओढता है, अफसोस है कि ऐसा व्यक्ति भी विषय-भोगो का त्याग नहीं कर पाता ।

इसीलिए विषय-भोगो को इस ससार-समुद्र में रहने वाला कीचड बताया गया है, और बताया गया है कि अहंकर-रूपी फेन तथा कषाय-रूपी कलुप भी इसी के अंग हैं । समुद्र में वार-वार फेन आता है, और नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार अहंकार मनुष्य के जीवन में आकर वार-वार अपना मस्तक ऊँचा करता है, और उसकी यश-कीर्ति तथा अन्य विशेषताओं पर पानी फेरता हुआ शात हो जाता है ।

विचार करने की बात है कि मनुष्य आखिर मान किस बात का करता

है ? धन का, बल का, ज्ञान का या रूप का ? पर क्या ये वस्तुएँ उसका सदा साथ देती हैं ?

कौड़ी भी साथ नहीं चलेंगी

इतिहास बताता है कि समय के तनिक से फेर से ही बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली सम्राट पथ के भिखारी बन गए । और जिनके पास वह रहा, मृत्यु-काल में वे हाय-हाय करते हुए इस लोक से गए । सम्राट सिकन्दर ने अपने अंतिम समय में अपना सारा धन एकत्रित किया और उस पर-अश्रुवर्षा करते हुए कहा— जिस धन के लिए मैंने नाना प्रकार के अत्याचार किए, अनैतिक कार्य किए, वही मुझे छोड़ना पड़ रहा है, एक कौड़ी भी मेरे साथ नहीं चलती ।

इसीलिए तो हमारे महापुरुषों और तीर्थंकरों ने अपने छ खड के ऐश्वर्य को भी ठोकर मार दी, और आत्म-साधना में लग गए । वे भली-भांति समझ गए थे कि धन कभी आत्मा को सच्चा सुख प्रदान नहीं कर सकता, उलटे, कषाय-विष को पैदा करके उसे अशांति के सागर में डबोता है ।

विश्वप्रसिद्ध कवि शेक्सपियर का कथन भी है —

'Gold is worse to men's is soles than any mortal drug'

समस्त प्रकार के विषैले पदार्थों में, मनुष्य की आत्मा के लिए, धन बड़ा भयकर विष है ।

तो इसी विष का अभिमान करना क्या मूर्खता की बात नहीं है ?

बल का अभिमान व्यर्थ है

अगर मनुष्य अपने बल का गर्व करता है तो वह भी व्यर्थ है । इस पृथ्वी पर बड़े-बड़े बलशालियों का गर्व चूर-चूर होकर रहा है ।

भरत चक्रवर्ती ने सारी पृथ्वी को जीत लिया । पर दिग्विजयी नहीं कहला पाता, अगर अपने भाई-वाहुवलि को अपने अधीन नहीं कर लेता । अतः अपने बल का पूर्ण विश्वास और गर्व होने के कारण उसने वाहुवलि से युद्ध ठाना । निरपराध सेना को नष्ट न करने के उद्देश्य से आपस में ही लड़ने का निश्चय किया गया । परिणाम स्वरूप द्वन्द्व युद्ध हुआ । उसमें दृष्टियुद्ध और मुष्टियुद्ध में भरत पराजित हुआ । मल्ल-युद्ध में भी जब विजय प्राप्त करने की आशा न रही तो अपने पिता द्वारा प्रदत्त अमोघ

शस्त्र चक्र-रत्न ही बाहुवलि पर चला दिया। किन्तु परिजनो पर न चल सकने के कारण वह बाहुवलि को नहीं मार सका। और बाहुवलि ने भरत को अपने प्रचंड बाहुओ मे उठाकर ज्योही पृथ्वी पर पटक कर चूर-चूर कर देना चाहा, उन्हें ससार से वैराग्य हो गया और वे भरत को सस्नेह नीचे उतार कर तपस्या करने वन को चल दिए।

आशय यही है कि भरत को बाहुवलि की शक्ति के सामने पराजित होना पडा। दुर्योधन ने भी अपने अहकार के मद मे चूर होकर महाभारत युद्ध किया पर सम्पूर्ण कुल के नाश का कारण बना। और रावण के नाम से तो वच्चा-वच्चा परिचित ही है। कहा जाता है कि पवन उसके आगन मे झाडू लगाता था, सूर्य और चन्द्र सोने की लका का पहरा देते थे और ब्रह्मा आकर उसके यहा वेद-पाठ करते थे। किन्तु सीता को चुराने तथा अहकार वश उसे न लौटाने का क्या परिणाम हुआ ? सोने की लका तो जलकर राख हुई सो हुई ही, वश सहित वह नष्ट हो गया। इस प्रकार बड़े-बड़े शूरवीरो की क्या दशा हो जाती है अहकार के कारण, इस विषय मे कहा गया है :—

दहला देता था वीरो को जिनका एक इशारा,
जिनकी उंगली पर नचता था यह भूमडल सारा।
ये फल तक जो शूरवीर रणधीर अभय सेनानी,
पडे तडपते आज न पाते हैं चुल्लू भर पानी।

वास्तव मे, जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है—मान मे दैन्य छिपा हुआ है। अहकार के कारण महान शक्तिशाली व्यक्ति भी अत मे दयनीय दशा को प्राप्त होता है।

यही हाल शारीरिक सौन्दर्य का है। मनुष्य अपने रूप को देखकर फूला नहीं समाता किन्तु क्या वह सोचता है कि अगर एक वार चेचक निकल आई या अन्य कोई वीमारी हो गई तो ? ग्रन्थो मे पढने के लिये मिलता है—
‘हमारे शरीर पर साढ़े तीन करोड़ रोग होते हैं, तथा एक-एक रोग के मूल मे पीने दो-दो रोग छिपे हुए हैं।’

और इतने रोग जब शरीर पर आक्रमण करने की ताक में बने रहते हैं तो फिर शारीरिक सौन्दर्य का बल कितना रह जाता है ? सच्चा सौन्दर्य आत्मा के सद्गुण हैं। अगर सुन्दरता के साथ सुन्दर गुण भी हैं तो

वह हृदय का स्वर्ग है, पर यदि उसके साथ अहंकार आदि दुर्गुण हैं तो वह निश्चय ही आत्मा के लिये नरक है। रूप का अहंकार करने वाले व्यक्ति को विचार करना चाहिये—

है बाहर का रूप मनोरम, सुन्दरता साकार,
 वहिर्दृष्टि मोहित होते हैं विनय विवेक विसार।
 भीतर भरा अशुचि-भंडार,
 हंस का जीवित कारागार।

—शोभाचन्द्र भारिल्ल

पद्य में यही कहा गया है कि अपवित्र वस्तुओं से भरे हुए इस शरीर व इसके सौन्दर्य पर गर्व करने वाले प्राणियों को इसकी वास्तविकता का संदा ध्यान रखना चाहिये तथा अपने विवेक के द्वारा इसकी क्षण भंगुरता को समझते हुए यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि शरीर गर्व करने की नहीं, अपितु आत्मा रूपी हम का कारागार होने के कारण दुःख करने की वस्तु है।

ज्ञानी गर्व नहीं करता

अब नम्बर आता है, अपनी बुद्धि और ज्ञान पर किये जाने वाले गर्व का। पहली बात तो यह है कि मनुष्य अगर वास्तव में बुद्धिमान है तो वह अपनी बुद्धि पर गर्व करेगा ही नहीं, क्योंकि मान स्वयं में ही अज्ञान का द्योतक है। दूसरी बात यह है कि वह कितना ज्ञान प्राप्त कर पाता है? ज्ञान तो असीम और अनन्त है। तीर्थंकर अथवा सिद्ध आत्माएँ जिसे केवल ज्ञान के द्वारा त्रिलोक और त्रिकाल को जान लेते हैं, उसकी तुलना क्या ससार का बड़े से बड़ा ज्ञानी और अपने को महान् बुद्धिमान मानने वाला व्यक्ति कर सकता है? ज्ञान के अथाह सागर के मुकाबले में उसका ज्ञान एक बिन्दु के समान भी नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञान का अभिमान केवल अपना उपहास करना मात्र ही है। जैसा कि कहा जाता है—

“अल्पविद्यो महागर्वी”

जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, वह महान अहंकारी होता है।

और इसके विपरीत जो सच्चा और सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अपने समस्त कर्मों का क्षय करने में समर्थ हो जाता है। कहा भी है—

‘ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।’

—भगवद् गीता

सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति कर लेने पर यह आत्मा अजर-अमर शान्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है।

तो वधुओ, मैं बता यह रहा था कि इस ससार-सागर मे मान अथवा अहकार फेन के समान है, जो धन, बल रूप और विद्या आदि की भावनाओ के साथ उठता रहता है ।

अंत नहीं है जिनका

पद्य मे आगे कहा गया है --

तृष्णा की बेल मच्छ, छोटा-मोटा रंक राय,
परिवार मच्छ कर्म डूगरा जणाया है ।

अर्थात् इस ससार मे तृष्णा की बेल मानो भयकर तरंगे उठा करती हैं । तृष्णा से आप अपरिचित्त नहीं है ।

प्राय यह पद्य बोलते भी हैं ---

दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान ।
कोउ न सुखी ससार मे, सब जग देख्यो छान ॥

अर्थात् प्रत्येक प्राणी इस ससार मे दुखी है । जिसके पास धन नहीं है, वह उसके अभाव मे दुखी है और जिसके पास है, वह उसे अधिकाधिक बढ़ाने की चिन्ता मे घुलता है । तृप्ति के अभाव मे क्या होता है—

इच्छन्ति शती सहस्र, सहस्री लक्षमीहते ।
लक्षाधिपस्ततो राज्य, राज्याच्च स्वर्गमीहते ॥

सौ वाला हजार की कामना करता है, हजार वाला लखपति बनने के मनसुवे बनाता है, लखपति राज्य की लालसा करता है और जिसे राज्य प्राप्त हो जाता है वह स्वर्ग पाने की इच्छा करने लगता है । इससे सावित होता है—

आकाक्षितानि जन्तूना, सम्पद्यन्ते यथा यथा ।
तथा तथा विशेषाप्तौ, मनो भवति दुखितम् ॥

मनुष्य को ज्यो-ज्यो उसके अभीष्ट पदार्थ मिलते जाते हैं, त्यो-त्यो वह अधिकाधिक की इच्छा करता चला जाता है । और परिणाम स्वरूप उसका हृदय सदैव अतृप्त और दुखी बना रहता है ।

स्पष्ट है कि सागर मे जिस प्रकार लहरें एक के बाद एक आती ही चली जाती हैं, उनका कभी अन्त नहीं आता । इसी प्रकार संसार-सागर मे तृष्णा की तरंगे भी अनन्त हैं, जो एक के बाद एक उठती रहती हैं । कभी समाप्त नहीं होती ।

समुद्रिक जन्तु

अगली बात है द्रव्य सागर में मच्छ व छोटी-मोटी मछलियों के होने की। समुद्र में ह्वेल जैसी इतनी बड़ी और शक्तिशाली मछली होती है कि वह अपनी पूँछ के झपाटे से ही बड़े-बड़े जहाजों को उलट देती है। और उसी में अत्यन्त छोटी-छोटी मछलियाँ और सूक्ष्म जीव-जन्तु भी होते हैं। जो अपना जीवन-यापन भी बड़ी कठिनाई से करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े-बड़े मच्छों के द्वारा खा लिये जाने का भय रहता है।

यही हाल ससार-सागर का है। इसमें अपनी उदरपूर्ति भी कठिनाई से कर सकने वाले महारक व्यक्ति हैं और अपार वैभव के स्वामी सेठ साहूकार और राजा-महाराजा भी। तथा वे जिस प्रकार बड़े मच्छ छोटी मछलियों को निगलते रहते हैं उसी प्रकार अपनी तृष्णा-पूर्ति के लिये बड़े लोग गरीबों को नाना-प्रकार से सताते हैं और जीवन भर अपनी सम्पत्ति अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।

तो इस ससार-सागर में मच्छ व मछलियों के समान ही समस्त प्राणी अपने-अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये प्रयत्न करते रहते हैं, और जब तक जीवित रहते हैं, इसी में गोते लगाते रहते हैं, विलविलाते रहते हैं।

पद्य में आगे कहा गया है—जिस प्रकार द्रव्य समुद्र में, निशान किये हुए पहाड़ होते हैं तथा जहाज चलाने वाले चालक अपने जहाज को उनसे बचा कर चलाते हैं, उसी प्रकार भाव-समुद्र में आठ कर्म-रूपी पहाड़ हैं जिनसे बच कर विवेकी पुरुष अपनी जीवन-नौका को खेते हैं।

अब देखना है —

मिथ्यामति संखोलिया, तीरथ रत्न रूप,
माया-रूप भमरा के माही डूब जाय है।

कहते हैं—द्रव्य समुद्र में शख होते हैं जो फूक देते ही वजने लगते हैं तो उस समुद्र में शख कौन से हैं? इसका समाधान भी कवि ने कर दिया है।

सम्पूर्ण कुंभो न करोति शब्दम्

मिथ्यात्वी और धर्मान्ध पुरुष इसमें शख के समान हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं। धर्म के नाम पर अपने आपको महापंडित कहने वाले पाखंडी व्यक्ति बुलंद आवाज में क्रिया-कांडों का मिथ्या उपदेश देकर अन्य लोगों का भी धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो ऐसे लोग घोर अत्याचार और अन्याय का कारण भी बनते हैं।

धर्म के स्वरूप को न समझते हुए भी अपने आपको धर्मत्मा साबित करना निकृष्टता का तथा मूढ़ता का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति अज्ञानी और मूर्ख होते हैं तथा ज्ञान के अभाव में वे अपना प्रभाव लोगों पर अधिक बोल कर ही डालना चाहते हैं। कहा भी है —

✓“विद्याविहीना बहुभाषका स्यु ।”

ज्ञान से रहित मूर्ख मनुष्य भी अधिक वाचाल हुआ करते हैं। जिस प्रकार खाली घड़ा अधिक शब्द करता है, उसी प्रकार बुद्धिहीन और मूढ़ प्राणी अधिक और निरर्थक वकवाद करते हैं। वे शख के समान साबित होते हैं।

किन्तु कवि कहता है कि इस सागर में सभी मिथ्यामति और वकवादी हो, ऐसी बात कतई नहीं है। द्रव्य-समुद्र में जिस प्रकार शख के साथ-साथ रत्न भी होते हैं, इसी प्रकार भाव-समुद्र में भी साधु-साध्वी, श्रावक-श्रावका ये चारो ही तीर्थ रत्न के समान होते हैं। क्योंकि इनके आधार पर ही धर्म टिकता है। पर इतने महत्वपूर्ण होने पर भी ये अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते तथा शख के समान गूँज-गूँज कर अपना प्रभाव औरो पर नहीं डालना चाहते। तभी कहा जाता है —

✓‘हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल ।’

बाहर कुछ और अन्दर कुछ

अब समस्या हमारे सामने आती है ‘भवर’ की। बड़ी-बड़ी नदियों और समुद्रों में ऐसे भयकर भवर होते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ते किन्तु अगर प्राणी उसमें फस जाय तो उमका जीवित निकलना कठिन हो जाता है।

प्रश्न उठता है— ससार-सागर में भी ऐसे भवर हैं क्या ? कवि ने उत्तर दिया है कि— है। इस सागर में माया-रूपी जवर्दस्त भवर हैं जो कपटी मनुष्यों के हृदय में छिपे रहते हैं।

कपटी व्यक्ति के चंगुल में फसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके साथ धोखा हो रहा है अर्थात् ऊपर से मित्रता और स्नेह-सम्बन्ध रखते हुए भी दूसरा षाक्ति इमकी जड़े खोद रहा है यह वह नहीं जान पाता। किन्तु कभी भडा-फोड हो जाने पर फिर कोई भी मायावी का विश्वास नहीं करता। कहा भी है —

“मायावशेन मनुजो जन-निन्दनीय ।”

कपट का व्यवहार करने से मनुष्य जन-साधारण के लिये निन्दा का पात्र बनता है। उसका कोई विश्वास नहीं करता।

कवीर ने भी कहा है —

कविरा तहां न जाइये, जहां कपट का हेत ।

जानो कली अनार की, तन राता मन स्वैत ॥

अर्थात् जिस प्रकार अनार का दाना ऊपर से लाल दिखाई देता है और मीठा भी लगता है, किन्तु वही अन्दर से कडा स्वाद रहित और सफेद होता है, उसी प्रकार मायावी या कपटी व्यक्ति बाह्य-व्यवहार में हित चिन्तक दिखाई देने पर भी मन में हानि पहुंचाने की भावना रखता है। इसलिये उसके समीप नहीं जाना चाहिये तथा उससे मित्रता करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

माया अपना कार्य बड़ी सूक्ष्मता और सावधानी से करती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के पेट में घुसकर अपनी कैंची चलाती है अतः बाहर से लोग इसे पहचान नहीं पाते। हमारे आचार्यों ने माया के चौदह प्रकार बताए हैं। किन्तु उन सभी का वर्णन समयाभाव से नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप दो-तीन आपके सामने रखता हूँ—

माया के चौदह प्रकारों में से एक है—‘बलय’, अर्थात् दूसरों को जाल में फसाने के लिये मधुर वचन बोलना। दूसरा है—‘जिह्वाता’, यानी कुटिलता पूर्वक ठगना। और तीसरा है—‘गूहनता’—जिसका अर्थ है, अपने स्वरूप को छिपाना।

मायावी पुरुष इन्हीं सबका प्रयोग करता है, और अपने कुटिल स्वरूप को छिपाकर दूसरों से मीठी-मीठी बातें करता हुआ उन्हें अपने जाल में फँसा कर ठग लेता है। किन्तु वह यह भूल जाता है कि सामारिक प्राणियों को वह जितना ठगता है, उसके मुकाबले में स्वयं अधिक ठगा जाता है। वयोकि —

‘माया करंडी नरकस्य हर्डा तपो विखडी सुकृतस्य भंडी ।’

—शुकबोध

माया नरक का भाजन है, तपस्या को नष्ट करने वाली टोकरी है और श्रेष्ठ कार्यों को धून में मिलाने वाली भी यही माया ही है।

इस तरह हम देखते हैं कि माया दुर्गति के कारण है। यह जीवन का विकार और ऐमा विष है जो एक ही भव का नाश नहीं करता अपितु जन्म-

जन्म तक पीडा पहुँचाता है और जीव के ससार-मुक्त होने में बाधक बनता है ।

महात्मा कबीर ने सत्य कहा है —

मैं जानू हरि से मिलू, मो मन मोटी आस ।
हरि बिच द्वारे अतरा, माया बड़ी पिचास ॥

माया किस प्रकार अपना कार्य करती है यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है ।

एक पौराणिक कथा में मायादित्य नामक एक अत्यन्त दुर्गुणी और कृतघ्न वणिक रहता था । तथा उसी नगर में स्थाणु नामक एक अन्य वणिक भी रहता था, जो अत्यन्त सरल, प्रियवादी और दयालु था । किन्तु पूर्व पुण्यो के नष्ट हो जाने से अत्यन्त दरिद्र हो गया था ।

दोनों वणिकों की सयोग में मित्रता हो गई । स्थाणु सरल होने के कारण मायादित्य के कपटी हृदय की पहचान नहीं कर सका । कुछ दिन बाद वे दोनों धन कमाने की इच्छा से विदेश की ओर चल पड़े । तथा दक्षिण दिशा के प्रतिष्ठापुर शहर में पहुँचे ।

वहाँ पर उन्होंने बहुत मेहनत करके पाँच-पाँच हजार स्वर्ण-मुद्राएँ अर्जित की और अपने घर लौटने का विचार किया । मुद्राओं को रखने की कठिनाई के कारण उन्होंने उनके बदले में पाँच-पाँच रत्न ले लिये ।

चलते-चलते वे एक गाँव के समीप आए और एक कुएँ पर ठहर कर कुछ विश्राम और भोजन करने का निश्चय किया । 'खाद्य-सामग्री लाने के लिये गाँव में जाने की आवश्यकता थी अतः स्थाणु वहाँ से रवाना हुआ । साथ में जोखिम ले जाने से क्या फायदा ? यह सोचकर सरलहृदयी स्थाणु ने अपने पाँच रत्नों की धैली मायादित्य को रखने के लिए दे दी, और स्वयं गाँव की ओर रवाना हो गया ।

एकान्त पाते ही मायादित्य की माया जाग उठी । उसने दसो रत्न अपने अधिकार में करने के लिए भोले स्थाणु की धैली में असली रत्नों के स्थान पर पाँच नकली रत्न रख दिए । और उसके वापिस लौटने पर धैली उसे सौंप दी । स्थाणु को तनिक भी सदेह नहीं हुआ ।

किन्तु मायादित्य इतना करके भी सतुष्ट नहीं हुआ । वह विचार करने लगा कि इस समय स्थाणु को रत्नों के विषय में पता नहीं चला है, पर अपने शहर में ज्योंही वह रत्न भुनाने जाएगा, मेरे पड़्यन्त्र का भडाफोड हो

जाएगा। अतः उसने प्यास लगने का बहाना करके स्थाणु को कुए से पानी लाने के लिए भेज दिया। और ज्योंही स्थाणु कुए से पानी खींचने लगा, उसे धक्का देकर अदर गिरा दिया।

तत्पश्चात् यह सोचकर कि अब स्थाणु की मृत्यु निश्चित है, वह निश्चित होकर दसो असली रत्न लिए हुए मार्ग पर बढ गया। किन्तु उसके पाप का फल तुरन्त ही मिलना था अतः रास्ते में चोर मिल गए और मायादित्य से उन्होंने दसो रत्न छीन लिए।

सयोगवश चोर चलते-चलते उसी कुए के पास आकर विश्राम के लिये ठहरे, जिसमें स्थाणु गिरा था। वह जीवित था। और आहट पाते ही उसने सहायता के लिये पुकार की। चोरो ने उसे कुए से बाहर निकाला तथा उसके कुए में गिरने का कारण पूछा। स्थाणु ने अपनी कहानी उन्हें ज्यों की त्यों सुनाई। कहते हैं कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति के हृदय में भी कहीं न कहीं प्रेम और दया की भावना दुवकी रहती है। चोरो के हृदय में भी दया का संचार हुआ और स्थाणु को यह बताते हुए कि उन्होंने उसके मित्र को लूट लिया है, पांच रत्न स्थाणु को दे दिए।

स्थाणु नगर की ओर प्रसन्नता पूर्वक चल दिया। पर मार्ग में उसे भटवता हुआ मायादित्य पुनः मिल गया। स्थाणु बड़े ही उदार हृदय का और दयालु था। मायादित्य को घन से कोरा देखकर उसे दया आ गई और उसने बड़े प्रेम से अपने हिस्से के पांच रत्नों में से ढाई रत्न उसे दे दिये और कहा—“भाई! मन में कोई मलाल मत रखो, प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चलो।”

दोनो मित्र वहां से खाना तो हो गए किन्तु अब मायादित्य को विचार आया कि उसने कैसा महान पाप किया है। मित्र के साथ कपट तो किया ही, उसे मृत्यु के मुख में डालने से भी नहीं चूका। इस घोर पाप के फल स्वरूप उसे अनन्त काल तक नर्क की यातनाएँ भोगनी पड़ेगी।

इस विचार के आते ही उसे घोर पश्चात्ताप होने लगा और उसके परिणाम स्वरूप प्रव्रज्या लेकर आत्म-शुद्धि के मार्ग की ओर बढ गया।

पश्चात्ताप पाप-मुक्ति का-मार्ग

पश्चात्ताप हृदय में प्रज्वलित होने वाली वह अग्नि है, जिसमें पूर्वकृत पाप तो भस्म होते ही हैं, भविष्य में भी पापों का जन्म होना रुक जाता है।

एक पश्चिमी विद्वान ने कहा भी है —

“Confess thy guilts and sins, thus shalt thou get light.”

अपने दोषों और पापों को प्रकट करो, इसमें तुम्हें प्रकाश मिलेगा ।

अस्तु, माया जीवन को नष्ट कर देने वाली पिशाचिनी के समान है, अतः इसके चंगुल से बचकर मनुष्य को अपने कुकर्मों का प्रायश्चित्त करते हुए नए सिरे से प्रशस्त जीवन-यापन करने का प्रयत्न करना चाहिये । “जब जागे तभी सवेरा” इस बात पर विश्वास करते हुए, जब भी आत्मा जागृत हो जाय, कल्याणकारी मार्ग पर बढ़ जाना चाहिये ।

एक फारसी भाषा के कवि ने कहा है —

उमरों दुनिया चन्द रोजा वेश नेस्त ।

गाफल आं कस कि पेश अन्देश नेस्त ॥

इस ससार में मनुष्य अल्प-काल के लिये आया है । वह प्राणी अत्यन्त अचेत है जो अपने शेष जीवन की चिन्ता नहीं करता ।

तो वधुओ, अब हमें विचार करना है कि जिस समुद्र में माया-रूपी भँवर प्राणी को चक्कर में डालने वाले हैं, कर्म रूपी पहाड़ अपनी टक्करों से जीवन को छिन्न-भिन्न करने वाले हैं, उसमें आधार किसका है ? किमर्का सहारा लेकर इसे पार किया जाय ?

इसका समाधान श्री तिलोकऋषि जी महाराज ने अपने पद्य की अंतिम लाइनों में किया है —

कहत्र तिलोक धर्म, द्वीप मोक्ष तीरवर,

सजम जहाज गढ़ी शिवपद पाय है ।

अर्थात्—इस भव-सागर से पार होने के लिये हमें सयम-रूपी जहाज में बैठना चाहिये, तथा धर्म-रूपी द्वीप पर विश्रान्ति लेते हुए मोक्ष-रूपी तीर पर पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिये ।

जीवन का सौन्दर्य

सयम जीवन का आंतरिक सौन्दर्य है । इसके अभाव में बाह्यरूप कितना भी निखारा जाय, चाहे जितने शृंगार-प्रमाधनों का उपयोग करके उसे सुन्दर दिखाने का प्रयास किया जाय, सब निरर्थक है । उससे मनुष्य सुन्दर नहीं कहला सकता । सौन्दर्य को पूर्ण मात्रा में प्राप्त करने के लिये उसे सयम और नियम में आवद्ध होना आवश्यक है ।

संयम का अर्थ है—आत्म निग्रह करना, मन, वचन और शरीर का नियमन करना तथा इन्द्रियो को अपने कब्जे में रखना। भगवान् महावीर का कथन है —

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।
अप्पा दतो सुही होई, अस्सि लोए परत्थ य ॥

अपनी आत्मा का दमन करना चाहिये। वास्तव में अपने आपका दमन करना दुःसाध्य है, किन्तु जो ऐसा कर लेता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है।

वास्तव में दूसरो पर शासन करना सरल है पर अपने आप पर शासन करना कठिन। जो अपने आप पर शासन करने में समर्थ होता है, वही सच्चा शासक कहला सकता है। मेठ सुदर्शन के विषय में आप जानते ही हैं कि अपने मन व इन्द्रियो पर काबू पाने के कारण ही उन्होंने सूली को सिंहासन के रूप में बदल लिया। पितृभक्त भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिये राज का त्याग तो किया ही, विवाह न करके जीवन भर के लिये ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। भोगों का त्याग करने वाले ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं। पर जो होते हैं, वे इस लोक में तो यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करते ही हैं, परलोक में भी उच्च-गति और अव्याबाध सुख की प्राप्ति करते हैं।

जो साधु पुरुष सयमी जीवन को अपना लेता है, तथा उसमें रहे हुए अद्भुत व अनुभूति गम्य आनन्द को प्राप्त कर लेता है, उसे इन्द्रियजन्य सुख नितान्त नीरस और निस्सार प्रतीत होते हैं। सयममय जीवन यापन करने वाले श्रमण का जीवन कितना मस्ती से भरा हुआ निराकुल होता है, यह उन्हीं के शब्दों में जाना जा सकता है। यथा .—

न च राजभयं न च चौरभयं,
न च वृत्तिभयं न नियोगभयम् ।
इहलोक सुख परलोक हितम्,
श्रमणत्वमिदं रमणीयतरम् ॥

कहा है—अहो ! श्रमणत्व अर्थात् साधुत्व कितना रमणीय है ? परिग्रह न होने से न इसमें राजा के द्वारा कुछ छीने जाने का भय रहता है, और न चोरों के द्वारा चुराये जाने का। कुटुम्ब और परिवार वालों को तो दिन-रात आजीविका की फिक्र बनी रहती है, पर साधु को क्या ? भिक्षा मिल गई तो पेट का भाडा चुका दिया और नहीं तो अनशन-तप ही कर लिया।

संसारि व्यक्तियों को घन और जन के वियोग का भी भय बना रहता है, किन्तु साधु तो स्वेच्छा से सबका त्याग कर देते हैं तथा समस्त पदार्थों और परिजनो पर से ममत्व हटा लेते हैं। अतः उन्हें किसी भी प्रकार के वियोग का भय नहीं सताता। अधिक क्या कहा जाय ? श्रमणत्व इस लोक में तो निराकुलता एव सतोष-रूपी सुख प्रदान करने वाला होता ही है, परलोक के लिये भी हितकारी बनता है। अतः वास्तव में ही सुन्दर और रमणीय है।

जो व्यक्ति ऐसे कल्याणकारी सयम रूपी जहाज को ग्रहण कर लेता है तथा धर्म का आधार लेकर इस भव-सागर को पार करने का प्रयत्न करता है, वह निश्चय ही मुक्ति-रूपी किनारे पर पहुँच जाता है। उसे फिर किसी भी प्रकार की चिन्ता और भय नहीं रहता। अव्यावाध सुख का नया सागर उसके समक्ष हिलोरे लेता रहता है।

तो बधुओ, आप भली-भाँति समझ गए होंगे कि द्रव्य-समुद्र की भाँति ही यह ससार-समुद्र है जो कि कभी नहीं भरता। अनन्त प्राणी इसमें रहते हैं और अनन्त ही और भी हो जायँ तब भी यह ज्यों का त्यों बना रहता है। ससार के सभी प्राणी इसमें नाना प्रकार के कष्टों का अनुभव करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा कि एक मस्कृत के श्लोक में कहा गया है —

तन्मेद्दुःख भुङ्क्ते विविधगदज कश्चन जनः,
तदन्य पुत्रस्त्री विरहजनित मानसमिदम् ।
परो दारिद्र्योत्थं विषसमविप च सहते,
न ससारे कश्चिद् सकलसुख भोक्ताऽस्ति मनुज ॥

इस पद्य में कवि श्री शतावधानी रत्नचन्द्र जी महाराज ने ससार का चित्रण किया है। कहा है—इस ससार में कोई व्यक्ति वृद्धावस्था या रोगादि के कारण जरीर से दुखी है, कोई स्त्री पुत्रादि स्वजनो के वियोग से दुखी है, कोई अपनी दरिद्रावस्था के कारण महान दुख का अनुभव कर रहा है और कोई अनेकानेक अन्य विपत्तियों का सामना कर रहा है। आशय यह कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में सपूर्ण सुख का अनुभव नहीं करता, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है।

इसलिये हमें इस ससार के अनित्य और मिथ्या सुखों से मुँह मोड़कर शाश्वत सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना है। पर यह तभी हो सकेगा जबकि हमारा जीवन सयमित बनेगा कपायों में रहित होगा और निरन्तर आत्म-शुद्धि की ओर बढ़ता जाएगा ।

कोल्हू

कब तक चलाना है ?

धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनो !

श्री अन्तगढ सूत्र में आप ने अभी श्रेणिक राजा की तेईस रानियों में से काली रानी का वर्णन सुना । भगवान महावीर का उपदेश सुनकर वह विचार कर रही है—'सासारिक पदार्थों से सुख-प्राप्ति का प्रयत्न करते तो अनेक जन्म बीत गए, पर न तृप्ति हुई और न सच्चे सुख का अनुभव ही हुआ । अब तो मेरे लिये यही उत्तम है कि इन सुखाभासों को ठोकर मार दूँ और संयम ग्रहण करके सच्चे व शाश्वत सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करूँ । तभी यह जीवन सफल हो सकेगा । सासारिक कार्य कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, इनके झमेले में पड़े रहने से तो यह दुर्लभ जीवन निरर्थक चला जाएगा ।'

कोल्हू का बँल

काली रानी के विचार यथार्थ है । जिस प्रकार कोल्हू चलाने वाला बँल आँखें बँधी होने के कारण डधर-उधर दृष्टिपात किये बिना, निरंतर कोल्हू चलाए जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी लोक-परलोक, धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य का

विचार किये बिना ही अहर्निश गृहस्थी के कार्यों में जुटा रहता है। अन्तर दोनों में यही है कि वैल अपनी आँखों पर अनिच्छा से पट्टी बँधवाता है, और मानव स्वेच्छा से अपने ज्ञान-चक्षु बन्द किये रहता है।

ध्यान में रखने की बात है कि जिस प्रकार दिन भर चलने के पश्चात् भी वैल वही का वही रहता है, दो कदम भी अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ पाता, उसी प्रकार मानव प्रातःकाल से रात्रि तक दौड़-धूप करके भी अपनी मजिल में रच-मात्र भी प्रगति नहीं कर पाता।

 मजिल कहाँ है ?

क्या आप जानते हैं, मानव की मजिल कौनसी है ? कहाँ जाना है ? तथा अनन्त काल में भटकते हुए जीव की यात्रा कहाँ जाकर सम्पन्न होगी ?

इस विषय में लोगों की तरह-तरह की मान्यताएँ हैं। जो व्यक्ति पुद्गलानन्दी है, वहिरात्मा है, जिन्हें परलोक पर आस्था नहीं है और आत्म-तत्त्व का भान नहीं है, वे अपने जीवन की सफलता सासारिक सुखों का अधिक से अधिक उपभोग करने में मानते हैं तथा उनकी मजिल इस शरीर के नष्ट होने तक ही है।

किन्तु आत्मा-परमात्मा, लोक-परलोक, धर्म-अधर्म और पुण्य-पाप पर जिनका विश्वास है, वे अपनी आत्मा की मजिल जन्म और मरण से मुक्त हो जाने को मानते हैं। हमारे सभी आस्तिक शास्त्र इस विषय में एकमत हैं कि मानव-जीवन का उच्चतम उद्देश्य अनन्त और अव्यावाहिक सुख तथा अक्षय शक्ति की प्राप्ति करना है। और जहाँ देवता भी केवल चार गुण-स्थान तक पहुँच पाते हैं, वहाँ मनुष्य को चौदहों गुणस्थान पार करके परमात्म-पद तक पहुँचना है। वही उसकी वास्तविक मजिल है, उसका यथार्थ लक्ष्य है। कहाँ भी है —

“आत्मन्येव लयो मुक्तिर्वेदान्तिकमते मता।”

—विवेक विलास

- सभी प्रकार के बंधनों से विमुक्त होकर आत्मा का पर-ब्रह्मरूप ईश्वरीय शक्ति में विलीन हो जाना, यही वेदान्त दर्शन के अनुसार मोक्ष-अवस्था है।

इसलिये मनुष्य का समस्त, पुरुषार्थ, सभी कर्म और सम्पूर्ण साधना ऐसी होनी चाहिये जो उस अवस्था की प्राप्ति में सहायक हो सके।

किन्तु खेद की बात है कि मानव इस विराट् उद्देश्य की प्राप्ति के लिये

तनिक भी प्रयत्न नहीं करता, केवल दुनियादारी के घघो में कोल्हू के बैल की तरह फमा रहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिये फारसी के एक कवि का कथन है —

ऐ गिरफ्तारे पाए बन्दे अमाल ।
दिगर आज्ञादगी मबन्द खयाल ।
गमे फ़रज जन्दो नानो जमाओ कूत ।

कहा गया है— 'ऐ मनुष्य ! परिवार, खान-पान वेश-भूषा, आजीविका तथा अन्य सासारिक पदार्थों में आसक्त रहकर कभी बन्धन मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि इन पदार्थों की चिन्ता स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति में बाधक होती है।

यह अनुभव सिद्ध बात है कि सासारिक कार्य कभी समाप्त नहीं होते। गृहस्थी की जरूरतें पूरी करते-करते भले ही सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाय, वे पूरी तरह नहीं हो सकती। मरते-मरते भी मनुष्य को यह महसूस होता रहता है कि अमुक कार्य रह गया और अमुक चिन्ता नहीं मिटी। जीवन के प्रारम्भ में उसे माता-पिता के और अपने भरण-पोषण की फिक्र रहती है उसके पश्चात् पुत्र-पुत्रियों के विवाह आदि की और उसके बाद पौत्र-पौत्रियों से सम्बन्धित चिन्ताएँ सताने लगती हैं। तथा चिन्ताओं का यह मिलसिला उसके जीवन के अंत तक चलता ही रहता है। साराश यही है कि उसके घर गृहस्थी के कार्यों का कभी अंत नहीं आता।

आज का हमारा विषय भी घर के खड्डे की कभी पूर्ति न होने को लेकर ही है। अब तक हमने कभी न भरे जाने वाले छ खड्डों के विषय में विचार किया था। आज हमारे सामने सातवा खड्डा घर का आया है, कि उसे भी भरने का चाहे जितना प्रयत्न करो, खाली ही रहता है।

समय नहीं है ?

सासारिक प्राणी घर की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिये देश-विदेश में घूमता है। प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि को सोने के समय तक उसी चक्कर में पड़ा रहता है। अगर उसे दस-पाच मिनट के लिये कहे तो टके सा जवाब दे देता है— 'क्या करें ? समय ही नहीं मिलता।'

कितने आश्चर्य की बात है कि चौबीस घंटे दुनियादारी के काम करते हुए भी वह केवल पाँच-दस मिनट अपनी आत्मा के कार्य में नहीं लगा सकता। सुबह उठने के साथ ही घर-संसार के कार्य करना प्रारम्भ कर देता

है, पर रात को सोते समय भी कहता है— अरे ! अमुक कार्य करना जरूरी था, रह गया खैर जल्दी उठकर कर लेंगे।' आशय यह है कि दिन भर काम किया तब भी एक काम सिरहाने लेकर ही सो रहा है। ये ससार के कार्य कब पूरे होंगे ? कभी नहीं, कामो के झमेले में मून इसी प्रकार उलझा रहेगा और जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।

एक पजाबी कवि ने इसीलिये मनुष्य को चेतावनी देने का प्रयत्न किया है —

इस जग दिया भूल-भुलैया तो मन यतना दे नाल बचा बीवा !
दुख नरका दे समझा एन्, सत धर्म दा पाठ पढ़ा बीवा !
भव-सागर विघना भरमा ए, ऐथे विरला विरला तरया ए,
जिन्हा राह ओसदा फाड़या ए, ओहता जदि पार उतर बीवा !

कहा है—प्यारे भाई ! इसजग-रूपी भूल-भुलैया में फसने से अपने मनको सावधानी से बचा। तथा नरको में भोगे जाने वाले दुखो को समझाकर सच्चे धर्म का सबक दे।

अपने मन को बता कि यह ससार-समुद्र अनेको विघ्न बाधाओ से भरा है, विरले भव्य प्राणी ही इसे पार कर पाते हैं। और केवल वही इसके उस पार पहुँच पाते हैं, जो धर्म का आधार ग्रहण करते हैं। अर्थात् सासारिक कार्यों में लगे रहने वाले और भोग-विलासो के माधन जुटाने में रत रहने वाले व्यक्ति नाना प्रकार के पापो का उपार्जन करके नरक की ओर प्रयाण करते हैं, यानी अपने पापो के बोझ के कारण भव-सागर में डूब जाते हैं। किन्तु केवल अपना कर्तव्य पूरा करते हुए ससार से उदासीन रहने वाले प्राणी, जो कि भविष्य का खयाल रखते हुए अपना जीवन समयित और धर्ममय बनाए रखते हैं, वे कभी न कभी अपने उच्चतम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं।

इसीलिये हमारा कहना है—घर का खड्डा तो कभी भरने वाला नहीं है। दिनरात लगे रहकर अपना सम्पूर्ण जीवन भी इसे भरने में व्यतीत कर दिया जाय, तब भी यह ज्यो का त्यो खाली ही रहेगा, और आपका श्रम निरर्थक साबित होगा। अतः क्यो न थोडा समय बचाकर उसे आत्मा के लाभ में लगाया जाय ?

हम यह नहीं कहते कि आप सब साधु बन जाय। हमारा कहना तो यही है कि जिस प्रकार पेट को भोजन देने के लिये आप कितना भी कार्य क्यो न हो, वक्त निकाल ही लेते है। इसी प्रकार आत्मा को खुराक देने के

लिए भी आपको हर हालत में कुछ न कुछ समय निकालना चाहिये ताकि आत्म-मुक्ति की ओर भी शनै शनै बढ़ा जा सके। अन्यथा तो, जीवन भर कुछ न कुछ करते रहने पर भी अन्त में आप उसी स्थान पर अपने आपको पाएंगे जहाँ पर अनन्त काल से हैं।

मुसीबत में

विचार करने की बात है कि ससार में रहते हुये आपको कितनी परेशानियाँ और मुसीबतें उठानी पड़ती हैं? घर में शान्ति से रहना चाहते हैं तो घरवालों की तथा घरवाली की हाजिरी भी बराबर बजानी पड़ती है, और बाहर निकलते हैं तो धन कमाने के पीछे अपने मालिकों या अफसरों की नौकरी करनी होती है।

कहिए? मेरी बात गलत है क्या? घरवाली की नौकरी की बात सुनकर हो सकता है सबके सामने आपको अपनी मान हानि महसूस होती हो, पर हृदय में तो उसकी सत्यता पर विश्वास करते ही होंगे।

अरे भाई! श्रीमती जी को प्रसन्न और सतुष्ट रखे बिना क्या आप घर में सुख से रह सकते हैं? कभी नहीं, जब तक उनकी फर्माइशें अधूरी रहेगी, रोटी का कौर आपके गले में अटकता रहेगा।

मराठी भाषा में कहा गया है —

स्त्रियेला करावे वखे अलंकार, द्रव्य देता फार प्रीति लागे।
तिचे समाधान न करिता वोखटे, कड कडोनी वोटें भोडीत से ॥

स्त्रियों को कीमती वस्त्राभूषण पहनाओ और अच्छे भोजन के साधन जुटाए रहो तो वह पतियों से प्रेम रखती हैं, वरना नित्यप्रति घर में खटपट चलती रहती है।

ऐसी गुणवान नारियाँ तो विरली ही होती हैं जो घर की प्रत्येक स्थिति में सतुष्ट रहती हैं तथा प्रत्येक मुसीबत में पति का साथ देती हैं। कहा भी है —

कार्येषु मन्त्री, करणेषु दासी, भोज्येषु माता, रमणेषु रम्भा।

क्षमानुकूल क्षमया धरित्री भार्या च पाङ्गुण्यवतीह दुर्लभा ॥

—काम काज में मन्त्री के समान सलाह देने वाली, दासी के समान सेवा करने वाली, माता के समान प्रेम से भोजन कराने वाली, शयन के समय रम्भा के समान सुख प्रदान करने वाली, धर्म के अनुकूल रहने वाली, तथा

पृथ्वी के समान क्षमादि गुणों को धारण करने वाली, ऐसी छ गुणों से युक्त पत्नी सुदुर्लभ हो ती है ।

अधिकांश तो ऐसी ही पाई जाती हैं जिन्हें घर में रहनेवाला वस्तु का अभाव और वस्त्र अलंकार आदि शृ गार-प्रसाधनों का अभाव सह्य नहीं होता । तथा इन सबके लिए नित्य चख चख होती रहती है । अगर चार मेहमान घर पर आ गए और ईंधन नहीं हुआ तो श्रीमान् जी को सीधा सुनना पडता है— चूल्हे में अपने हाथ-पैर लगाऊँ क्या ? या कि 'तुम्हारे साथ व्याह करके मा-बाप ने मुझे कुये में पटक दिया ।'

अब बोलिये साहब ! ऐसे अवसरों पर कैसी गुजरती है ? किस प्रकार उन्हें मना-थपाकर आपको स्थिति सुधारनी पडती है ? पर ऐमा न करें तो उपाय भी क्या है ? घर में तो रहना ही है न ?

एक दो उदाहरण देखिये—

तुम कितनी अच्छी हो !

Example

सत तुकाराम अत्यन्त निर्धन थे । एक बार उनके खेत में गन्ने तैयार हुए । तुकाराम जी ने गन्ने काटे और उन्हें बाँधकर सिर पर रखे हुए अपने घर की ओर रवाना हुए ।

किन्तु रास्ते में बहूत से बच्चे उनके पीछे पड गए और गन्ने माँगने लगे । तुकाराम जी तो प्राणीमात्र में भगवान का रूप देखते थे अत मना कैसे करते ? उन्होंने सारे गन्ने बच्चों में बाँट दिये और बचा हुआ एक गन्ना लेकर घर पर आए ।

उनकी पत्नी रखुमाई बडी गुस्सैल और चिडचिडे स्वभाव की थी । पति को खेत से एक गन्ना लाते देखा तो वह सारी बात समझ गई । आग बबूला होकर उसने तुकाराम जी से गन्ना छीन लिया और उनकी पीठ पर दे मारा पीठ पर पडते ही गन्ने के दो टुकडे हो गए ।

सत तुकाराम क्रोधित होने के बदले हँस पडे । बोले—'कितनी अच्छी हो तुम । हम दोनों के लिये गन्ने के दो टुकडे मुझे करने पडते । पर यह काम तुमने मेरे बिना कहे ही कर दिया ।'

सत तुकाराम की पत्नी के समान ही कर्कशा पत्नी सुकरात की भी थी । एक दिन किसी बात पर वह उनसे झगड पडी ।

पहले तो वह सुकरात को खूब गालियाँ सुनाती रही। पर जब उनसे जी न भरा तो हाथ में लिया हुआ वर्तन धुला राख का गदा पानी उनके ऊपर डाल दिया।

सुकरात मुस्कराते हुए बोले—“मुझे मालूम था कि तुम गरजने के बाद वरसोगी भी अवश्य।”

तो वधुओ, ये उदाहरण ससार-प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं। पर यही कहानी घर-घर की है। आप घर के खड्डे को भरने की अर्थात् घर के अभावों को पूरा करने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे, अभावों की एक नई तालिका आपके सन्मुख तैयार रहेगी और कलह का कारण बनेगी। विवाहित जीवन का प्रायः यही परिणाम होता है।

तभी सत तुलसीदास जी ने विवाह की खुशी में बावले व्यक्ति की सही दशा का वर्णन किया है—

फूल्यो फूल्यो तू फिरे, काल्ह हमारो व्याह ।

तुलसी गाय बजाय के, दियो काठ में पाँव ॥

गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय तो क्या यह बात सही नहीं है? कैदखाने में कैदी को जो वेडियाँ पहनाई जाती हैं, वे तो किसी निश्चित काल तक के लिये होती हैं, और उसके बाद वह उनसे छूट जाता है। किन्तु विवाह करने के पश्चात् मनुष्य जिस गोरख-धन्धे में फँसता है, जीवन के अन्त तक भी उससे निकल नहीं पाता। जीवन भर अपनी पत्नी तथा सतति के सुख-साधनों को इकट्ठा करने के लिये अनैतिक, अन्यायपूर्ण तथा नाना प्रकार के निकृष्ट कार्यों को करने के कारण असंख्य पापों का उपार्जन करता हुआ निविड कर्मों की वेडियों में जकड़ जाता है, और जन्म-जन्मान्तरो तक भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता।

इसलिये तुलसी दास जी का कथन कि मनुष्य गा-बजाकर काठ में पाँव फसाता है, सत्य है। एक पश्चात्य विद्वान् ने तो यहाँ तक कहा है—

भी है — “A man finds him self seven years older the day after

कार्येषु”

—लार्ड वेकन

क्षमानुकूल क्षम के दूसरे ही दिन अपने को सात वर्ष और वृद्ध

—काम काज में मन्त्र

मेवा करने वाली, माता के समान

सम्भा के समान सुख प्रदान करने वाली है। इसमें न मनुष्य घर में ही सच्चा

सुख जिसे कहते हैं, उसका अनुभव कर पाता है और न बाहर निकलकर भी चैन पाता है । न वह घर की चाकरी से फुरसत पाता है और न बाहर की नौकरी से । घर के अभावो और आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये ही उसे बाहर जाकर मजदूरी या नौकरी करनी पडती है । पर उसके लिये कितना परिश्रम और त्याग करना पडता है ? कितना मानापमान सहना पडता है ? इसे नौकरी करने वाला ही महसूस कर सकता है ।

किन्तु उस दुख का कुछ अदाज लगाकर पूज्य श्री माधव मुनि जी म० अपने एक सुन्दर पद्य मे नौकरी की वास्तविकता और कठिनाइयो का वर्णन करते हैं । कहते हैं—

एक कर राजा को प्रजा को देन जोर लगं,
 नौकर पं नौकर लगाय देत नौकरी ।
 तन, धन, धर्म, कुल कर्म, सुख, शर्म भाग
 स्वाधीनता-सेवा और नौ भी देओ नौकरी ।
 कहे मुनि माधव यो खटकत आठो याम,
 माल की अणी ज्यो दारी, नौकरी की नौकरी ।
 तीन करी श्रुंखला की, करत कपाट बंद
 मानव के बाण बंद, क्यो न करं नौकरी ॥१॥

लघ्व प्रतिष्ठित मुनि जी ने वास्तव मे ही नौकरी का बडा मनोरजक और सूक्ष्म विवेचन किया है । कहा है—

मनुष्य जिस राज्य मे रहता है, वहाँ के राजा को या सरकार को उसे एक कर देना भी बडा भारी पडता है फिर नौकर तो नौकर पर नौ प्रकार के कर लगा देती है । वे कौन कौन से हैं ? इस विषय मे बताया है—

पहला कर है—तन देना । जो व्यक्ति नौकरी करता है उसे शरीर से कडी मेहनत करनी पडती है । इयुटी के सम्पूर्ण काल मे तनिक भी विश्राम करने का उसे अधिकार नहीं रहता । मालिक अगर नौकर को जरा भी हाथ पैर सीधे करते देख ले तो आँखें लाल-पीली करने लगता है । तथा आलसी, कामचोर या हरामखोर की उपाधियाँ देने लग जाता है । भले ही शरीर मे किसी प्रकार की पीडा, सिर दर्द या बुखार हो, नौकर को शारीरिक श्रम तो पूरा करना ही होता है, और इसी प्रकार असमय मे ही उसके तन का धीरे-धीरे ह्रास होने लगता है । इभी का नाम तन का कर देना या जकात देना है ।

दूसरा कर है—धन देना। आप प्रश्न करेंगे कि नौकरी के लिये धन कैसे देना पड़ता है ? पर बात सही है। आज हम देखते हैं कि प्रायः बड़ी-बड़ी नौकरियों के लिये तो उसे पाने के पहले ही कई व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़ जाती है। दूसरे किन्हीं व्यापारियों की नौकरी करने पर मुनीम और गुमास्तो को अपनी बुद्धि और बल से लाखों रुपये कमाने पड़ते हैं। पर वह सारा धन सेठों का होता है। अर्थात् अपने बुद्धि बल से कमाया हुआ सारा पैसा वे मालिकों देते हैं। स्वयं तो गिने-चुने चंद रुपये ही ले पाते हैं। यह है धन का जकात देना।

तीसरा कर नौकरो पर धर्म का लग जाता है। आप फिर सोचेंगे कि क्या धर्म भी कमाकर दिया जाता है ? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। धर्म कमाकर किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। किन्तु धर्म-कार्य में बाधा पड़ने से करने वाले के द्वारा किये जाने वाले पुण्योपाजर्जन में कमी आती है। अतः उस लाभ से तो वह वंचित होता ही है न !

अनुभव सिद्ध बात है कि अगर व्यक्ति, कभी अपने प्रातःकालीन नित्य-नियम यानी स्वाध्याय चिन्तन-मनन और ईश-प्रार्थना आदि करने के कारण अपनी ड्यूटी पर जरा भी देर से पहुँचे तो अधिकारी को भर्त्सना सहन करनी पड़ती है, और अगले दिन उसे वह सब शुभ-कार्य छोड़ देने पड़ते हैं। और कभी अगर वह सत-दर्शन या उनके प्रवचन-श्रवण करने के लिये कुछ समय की छुट्टी माँगे तो वह भी नहीं मिलती। उलटे अनेकानेक अपशब्दों के साथ सुनना पड़ता है—“यहाँ धर्म-ध्यान करने आए हो या यौकरी करने ? धर्म करना है तो अपने घर बैठो।” अब बताइये ! ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करेगा ? नौकरी तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे घर का गढ़ा भरना है। हा, धर्म-ध्यान जरूर छोड़ देगा क्योंकि उससे रुपये-पैसे के रूप में लाभ नहीं होता। इसे ही धर्म का कर देना कहा जाता है।

चौथा कर है—कुल-कर्म का त्यागना। नौकरी-पेशा करने वाले व्यक्ति को अपने कुल के कर्म को, गौरव को और उसकी मर्यादा को ताक में रखकर ही नौकरी पर जाना पड़ता है। आज हम एक-दो नहीं ऐसे सैकड़ों और हजारों व्यक्तियों को देखते हैं, जो अपना खानदानी पेशा छोड़कर नौकरियाँ करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाति के व्यक्ति नौकरी करते हुए पाए जाते हैं। ब्राह्मण, जिनका पुरातन पेशा पूजा-पाठ तथा अध्ययन-अध्यापन ही था, आज नौकरियाँ करते हैं, तथा सुनार, लुहार, बढई, चमार और दर्जी आदि भी थोड़ा या अधिक पढ़ जाते हैं तो उमी

दर्जे की नौकरी पाने के प्रयत्न में रहते हैं। किसी को अपना कुल-कर्म करने में सकोच लगता है, और किसी को अपने खानदानी कार्य से पूरा नहीं पडता। इस प्रकार आज के युग में नौकरी पर कुल-कर्म न्योछावर हो गया है और हमारे वर्णित पद्य के शब्दों में नौकरी का कर बन गया है।

(नौकरी का अगला पाचवा कर है—सुख का त्याग करना। इसके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि नौकरी करने वाले व्यक्ति को अपने शारीरिक और मानसिक सभी सुखों का बलिदान करना पडता है। न वक्त पर खाना और न सोना ही नसीब होता है। खाना छुट्टी होने पर ही मिलेगा, चाहे वारह वजे या चार वज जाय। और जब रात की ड्यूटी तो घंटे भर सुख से सोने के लिये भी लोग तरस जाते हैं।) खून को जमा देने वाली शीतकाल की भयंकर रात्रियों में भी नौकरी वजानी पडती है, और ग्रीष्मकाल की झुलसा देने वाली दोपहरियों में भी। भले ही तवियत नरम हो, पर अधिकारी ने दौरे पर भेजा तो जाना ही पडेगा। इन्कार करने का सवाल नहीं रहता। घर पर व्याह-शादी का अवसर है और मन चाहता है कि काफी दिनों की छुट्टियां लेकर मनोरंजन में समय बिताएँ। किन्तु छुट्टी तो ऐन वक्त पर ही मिलेगी।

इस प्रकार जीवन के समस्त सासारिक सुख इस नौकरी पर बलिदान करने पडते हैं।

(शर्म इस नौकरी का छटा कर है जो प्रत्येक नौकरी करने वाले को देना पडता है। वैसे बड़ी बड़ी नौकरियाँ करने वालों को कभी न कभी अपने से ऊपरी श्रेणी वाले अफसरों की नाराजगी का सामना करना पडता है, पर छोटी मोटी नौकरी करने वाले को दशा का तो पूछना ही क्या है। कार्य में जरा सी चूक हो गई तो मालिक ऐसा विगडता है, कि माँ-बाप तो क्या नौकर के पुरखों तक को गालियाँ देता है। आज हम देखते हैं कि अनेकों ब्राह्मण बालक भी होटलों में काम करते हैं। पेट की धाग उन्हें अपनी शर्म-हया से तिलाजलि दिलवाकर लोगों के जूठे वर्तन उठाने के लिये भी बाध्य कर देती है और फिर कभी काच का ग्लाम या कप-तप्तरी हाथ से छूट गए तो फिर कहना ही क्या है। कोरी गालियाँ ही नहीं मुननी पडती, मार भी खानी पड जाती है।)

ऐसे ब्राह्मण शायद मनु महाराज के इस कथन को सार्थक करते हैं—

सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विपादिव ।

अमृतस्येव चाकाक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥

ब्राह्मण को चाहिये कि सम्मान से विष के समान बचे और अपमान की अमृत के समान इच्छा करे ।

निश्चय ही मनु का आशय अपमान को प्रिय मानने की आज्ञा देने में ओर ही है । किन्तु यह कलिकाल का ही प्रभाव है शायद कि उनके आदेश का इस रूप में मजदूरी से पालन होता है । मेरे कहने का अभिप्राय केवल यही है कि इस नौकरी के कारण अच्छी जाति और उच्च खानदान के अभाव में मदस्य भी अपने दिन बदल जाने के कारण लाज-शर्म का त्याग करके घोर अपमान सहने के लिये मजदूर हो जाते हैं । अपनी शर्म को नौकरी की भेंट चढ़ा देते हैं ।

१ चाकरी छोड़ दीजिये ?

कहा जाता है कि एक शहर में दो भाई रहते थे । जिनमें से एक भाई जो बड़ा था, वहाँ के राजा के यहाँ नौकरी करता था । और दूसरा छोटा भाई मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर-बसर करता था ।

छोटे भाई को वर्षों तक कड़ा शारीरिक परिश्रम करने पर भी पूर्व के समान दरिद्र और कष्ट में देखकर एक दिन बड़ा भाई उससे बोला— 'भाई ! तुम भी मेरे समान नौकरी क्यों नहीं कर लेते, ताकि दिन-रात के इस कठोर परिश्रम से छुटकारा पा जाओ !'

छोटा भाई दरिद्र था, किन्तु स्वाभिमान उसमें कूट-कूटकर भरा था । कड़ा परिश्रम करने पर भी वह अपनी स्थिति से पूर्ण सन्तुष्ट था, आधा पेट खाकर भी अपने आपको सुखी मानता था । बड़े भाई की बात सुनकर वह बोला "मैं तो कहता हूँ, भाई साहब ! आप भी मेहनत क्यों नहीं करने लग जाते, जिससे चाकरी के कारण सहे जाने वाले असह्य वार के अपमान में बच जाँय ।"

बड़ा भाई निरुत्तर हो गया । भाई की स्पष्ट और सच्ची बात से वह इन्कार नहीं कर सका ।

वास्तव में ही नौकरी करके अपमान सहित पेट भरने की अपेक्षा अपने परिश्रम से उपार्जन किया हुआ आधा पेट खाना अच्छा है । एक कहावत भी है—

उत्तम खेती मध्यम वान ।

अधम चाकरी भीख निदान ॥

कहा गया है—जिस प्रकार अनेक छिटकियाँ, गानियाँ और कटु-शब्दों

की वीछार करके मनुष्य भिखारी को रोटी के दो टुकड़े देते हैं, डमी प्रकार समय समय पर भर्त्सना करके मालिक नौकर को चद चाँदी के टुकड़े देता है ।

(अब नौकरी का सातवाँ कर है—भाग देना । मनुष्य अपने परिश्रम से जितनी उपज करता है, वास्तव में वह सब उमका कहलाता है, किन्तु नौकरी करने वाले को अपने परिश्रम का बहुत सारा हिस्सा मालिक को देना पडता है दूमरे शब्दों में मालिक उसका अत्यधिक भाग ले लेता है और काम करने वाले के पल्ले नहीं के बराबर पडता है । बड़ी बड़ी मिलों और फेक्ट्रियों में देखा जाता है—एक-एक मजदूर का परिश्रम लाखों की आमदनी देता है किन्तु वह सब मिल मालिकों की तिजोरी में पहुँचता है और काम करने वाले को उमका शतांश भी नहीं मिल पाता ।)

(स्वाधीनता का त्याग करना नौकरी का आठवाँ कर माना गया है । नौकर व्यक्ति को तनिक भी स्वतंत्रता नहीं रहती । भले ही छोटी और बड़ी नौकरी में अन्तर पाया जाता है किन्तु परतंत्रता दोनों में ही होती है । जानने ही होंगे कि भले ही स्कूल-कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, या अन्य किसी उच्च पद पर काम करने वाले ऑफिसर । सभी को चौबीस घंटे का कार्य कर्ता माना जाता है । डमलिये उन्हें ड्यूटी के समय के अलावा बचे हुए वक्त में, या रविवार की छुट्टी के दिन भी कहीं बाहर जाना होता है तो 'हेडक्वार्टर लीव' अर्थात् घर छोड़ने की डजाजत अपने उच्च अधिकारी से लेनी पडती है ।)

तो बताइये ! सर्विस करने वालों को स्वतंत्रता कहाँ रही ? उनका अपना तो कोई भी वक्त नहीं रहा । दिन और रात के प्रत्येक क्षण में वे परतंत्र हो गए । जबकि परतंत्रता तो पशु भी पसद नहीं करता ।

रुखा खाऊँगा, पर आजाद रहूँगा

एक बार भेडिये की कुत्ते से मुलाकात हुई । भेडिये ने देखा—कुत्ता खूब मोटा-ताजा था । कीतूहलवश उमने कुत्ते से मोटे होने का कारण पूछ लिया ।

कुत्ता गर्व में बोला—'मेरा मालिक मुझे बहुत बढिया खाना खिलाता है । तुम भी चलकर उमके पास रहो तो ऐसे ही हो जाओगे ।'

भेडिये ने पूछा तुम्हें मालिक का काम क्या करना पडता है, जिनके लिये वह इतना अच्छा खाना देता है ?

कुत्ता "मिर्फ घर की चौकीदारी करता हूँ ।"

भेडिये ने विचार किया—“यह काम तो मैं भी बखूबी कर सकता हूँ। क्यों न इस कुत्ते के मालिक के यहाँ चलकर घर की रखवाली करूँ और खूब पौष्टिक पदार्थ खाऊँ ?” ऐसा सोचकर वह कुत्ते के साथ चल दिया।

दोनों शहर के करीब पहुँचे ही थे कि भेडिये की नजर कुत्ते के गले पर गई। चकित होकर उसने पूछा—“भाई ! तुम्हारी गरदन पर यह काला-काला निशान कैसा है ?”

कुत्ते ने कहा—“यह पट्टे का निशान है। दिन को मेरा मालिक इस पट्टे में जंजीर लगाकर मुझे बाध देता है ताकि मैं लोगों को तग न करूँ। आज तो जंजीर जरा ढीली थी अतः किसी प्रकार भाग आया। हाँ, रात को अलवत्ता चौकीदारी के लिये खुला रहता हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी ऐसा पट्टा पहनना पड़ेगा।”

भेडिया कुत्ते की यह बात सुनते ही उलटे पैरों लौट पड़ा। बोला—“मुझे स्वतन्त्र रहकर जंगल में रूखा-सूखा खाना मजूर है, पर परतन्त्र बनकर बढ़िया माल खाना मजूर नहीं। मैं तो भाई यह चला।” कहता हुआ भेडिया भाग गया।

वाकई, आजादी में जो आनन्द है, वह गुलामी में नहीं मिल सकता। किसी ने ठीक ही कहा है—

‘मिले खुशक रोटी जो आजाद रहकर ।

गुलामी के हलवे से हरछन्द बढकर ॥

(अब नौकरी का दिया जाने वाला नर्वाँ कर हमारे सामने आता है—सेवा करना। यद्यपि सेवा करना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, इससे हृदय और आत्मा पवित्र होती है तथा ज्ञान प्राप्त होता है)। जैसा कि चाणक्य ने कहा है—

यथा खनन् खनित्रेण भूतले वारि विन्दति ।

तथा गुरुगता विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति ॥

जैसे कुदाली से खोदकर मनुष्य पृथ्वी में रहे हुए जल को प्राप्त करता है, वैसे ही गुरुगत विद्या सेवा से प्राप्त होती है।

अर्थात् सेवा भारत का जातीय आदर्श है, परमधर्म है और आत्मा को उन्नत बनाने वाला पवित्र साधन है।

(किन्तु चद पैसे देकर व्यक्ति को सेवा के लिये मजदूर करना, उसकी आत्मा को खरीदकर उसे गुलाम बनाना है। वह सेवा, मेवा नहीं, बरन्

गुलामी कहलाती है। उस गुलामी से मानव की आत्मा उन्नत नहीं बनती, हीन और निष्कृष्ट सावित होती है। तथा ऐसे सेवक के लिये कहा जाता

ॐ

प्रणमत्युन्नति हेतो जीवित हेतो विमुञ्चति प्राणान् ।

दुःखीयति सुखहेतो को मूढ सेवकादन्य ॥

जो ऊँचा उठने के लिये मालिक के यहाँ प्रणिपात करता है, जीने के लिये अपने प्राण तक त्याग देने को तैयार रहता है, सुख-प्राप्ति के लिये दुःखी रहता है, ऐसे सेवक से बढ़कर और दूसरा कौन मूर्ख हो सकता है ?

आप समझ ही गए होंगे कि स्वेच्छा से की गई सेवा और पैसों का लालच देकर कराई गई सेवा में कितना अन्तर है ? दया, करुणा और सहानुभूति की भावना से की गई सेवा क्या नौकर में कराई गई सेवा का मुकाबला कर सकती है ? नहीं, नौकर से कराई गई सेवा केवल चाकरी कहला सकती है तथा नौकरी के ऊपर लगाया गया कर कहला सकता है। वह सेवा चाकर को समय न होने पर भी, शारीरिक शक्ति का अभाव होने पर भी और इच्छा न होने पर भी करनी पड़ती है। और तभी उसे नौकरी के लिये दिये जाने वाले नौ करों में जोड़ा गया है।

तो ऐसी नौकरी जिमके लिये मनुष्य को नौ प्रकार के कर देने पड़ते हैं, क्या उसके लिये सुखकर सावित हो सकती है ? उत्तर पूज्य श्री माधव मुनि जी ने दिया है—

कहे मुनि माधव यो, खटखट आठों याम,

भाल की अणी ज्यूं, दारी नौकरी को नौकरी ।

कहा है—(तन, धन, धर्म, कुल-कर्म, सुख, भाग, शर्म, स्वाधीनता, और सेवा, में नौ जवर्दस्त कर जिस नौकरी के लिये देने पड़ते हैं, वह नौकरी आठों प्रहर मन में खटकने वाली होती है तथा तीक्ष्ण भाले की चुभी हुई नोक के समान पीड़ा पहुँचाती रहती है।)

'बुरा हो डम नौकरी का।' जो नौ प्रकार के कर लेकर भी मनुष्य को उफ तक नहीं करने देती, उसकी जवान पर ताला लगा देती है। और लगाएगी भी क्यों नहीं ? तीन कडी की मारुल भी जब आदमकद लकड़ी के कठोर दरवाजे को मजबूती में बंद कर देती है तो इस नौकरी में तो कर-रूपी नौ कटियाँ हैं। फिर ये सब मिलकर मनुष्य की छोटी सी और कोमल जवान को बन्द क्यों नहीं करेंगी ? जैसा कि मुनि श्री जी ने डमकी भरमना करते हुए स्पष्ट किया है—

तीन करी शृंखला की, करत कपाट बन्द ।

मानव की वाणी बंद, करै क्यों न नौकरी ?

तो मैं आपको यह बता रहा था कि सासारिक प्राणी घर और बाहर कहीं भी चैन नहीं पाता । घर में पत्नी अभावो की तालिका हर वक्त सामने रखती है तो उस चिन्ता में घुलता है और घर के अभाव-रूपी गर्त को भरने के लिए बाहर जाकर नौकरी करने में अपने समस्त सुखों का बलिदान करता है ।

किन्तु आश्चर्य तो इस बात का है कि वह उसमें भी सुख का अनुभव करता है । उससे ऊँचा नहीं । घर में घरवालों के हुक्म का और बाहर अपने मालिक के हुक्म का बराबर पालन करता है । हाँ, मन्त या महापुरुषों की बातों को माने या न माने उसकी इच्छा पर है । घर-गृहस्थी के कार्यों का उसे बराबर स्मरण रहता है, पर साधु-साध्वियों ने किसी पुस्तक के विषय में कहा तो—“महाराज ! भूल गया ।” अगर उसे सत-दर्शन और उपदेश-श्रवण का आदेश दिया तो—“समय ही नहीं मिलता ।”

लाभ किसका ?

अरे भाई ! सत क्या अपने लाभ के लिए तुम्हें उपदेश देते हैं ? क्या वे अपने कल्याण के लिए तुम्हें थोड़ा-बहुत समय धर्म-कार्य में लगाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं ? नहीं, इससे उनका कोई लाभ नहीं है, तुम्हारे शुभ-कार्य करने से उनका तनिक भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता । वे तुम्हारे भले के लिये ही कहते हैं । केवल तुम्हारे दुख से द्रवित होकर उमके निवारण का उपाय बताते हैं । सतों के अलावा अन्य कोई भी तुम्हारा सच्चा हितकारी सावित नहीं होता । जैसा कि कहा गया है—

‘गुरुवो विरलाः सति शिष्य-संतापहारका ।’

ऐसे गुरु विरले ही मिलते हैं, जो कि अपने शिष्यों के कपाय-जनित कष्टों को और जन्म मरण रूप सताप को मिटाने की प्रेरणा देते हुए मार्ग-दर्शन करते हैं ।

इसलिये बघुओं, अगर अपनी आत्मा के दुखों से और पुनः पुनः जन्म लेकर कोल्हू के बैल के समान इस घर-गृहस्थी के गढ़े को भरते ही रहने के कष्टों में वचना है, सतों के कल्याणकारी उपदेश सुनने का समय निकालो और उन्हें अमल में लाने का भी प्रयत्न करो । जो वीतराग की वाणी मत तुम्हारे सामने रखते हैं, उमें सुनना और हृदयगम करना फालतू समय का कार्य मत समझो, उसे जीवन का अनिवार्य कार्य मानो ।

महाराज अच्छे नहीं हैं

हम प्रायः देखते हैं कि लोग उपदेश सुनने आते हैं पर सुनने में उनका मन नहीं लगता। वे कभी इधर देखते हैं और कभी उधर, या नींद लेने लगते हैं। इसका कारण यही है कि शास्त्र-वचनों पर उन्हें श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता और इसलिये उनके चित्त में एकाग्रता नहीं आ पाती अगर कभी हमने एक माला नित्य फेरने की अथवा एक सामायिक प्रतिदिन करने की प्रेरणा दे दी, तब तो समझलो कि अगले दिन से उनका आना ही बन्द हो गया। इतना ही नहीं, स्थानक से बाहर जाते ही कहते हैं - "महाराज जवर्दस्ती नियम दिलवाते हैं, यह हमें अच्छा नहीं लगता।"

उन नादान भाइयों से यह पूछा जाय कि घर के गढ़े को भर न पाने के कारण तुम घरवालों के ताने सुनते हो या नहीं ? धन कमाने के लिए नौकरी करते समय अफसरो और मालिकों की कटूक्तियाँ सुनते हो या नहीं ? उनकी शिकायतें तो यहाँ आकर नहीं करते। ऐसा क्यों ? जिनकी झिडकियाँ सहन करने से तुम्हारा तनिक भी हित नहीं होता, उनकी बातें तो तुम्हारे लिये शिकायत का कारण नहीं बनती, और जिन सन्तों की बातें तुम्हारे जन्म-जन्म के कष्टों को मिटाने में समर्थ हैं, वे तुम्हें हितकर महसूस नहीं होती उलटे तुम्हारी नागाजी का कारण बनती हैं ? याद रखो, कि घर का या ससारा का कोल्हू तो इन्हीं प्रकार चलता रहेगा और तुम्हें इसे घुमाते रहना पड़ेगा। किन्तु, अगर इससे छुटकारा पाना है तो सर्वज्ञ भगवान् की वाणी पर श्रद्धा रखो तथा उस वाणी को तुम तक पहुँचाने वाले सद्गुरुओं के बताये हुए मार्ग पर चलो ! इस बात पर दृढ़ विश्वास रखो कि —

ॐ सयम सुधारे पच महाव्रत वारे सो,
निवारे सब पातक प्रचंड पुंज भारे को ।
आश्रव विदारे सत्य सयम आचार वारे,
तत्व को विचारे सींचे समता के वयारे को ॥
ज्ञान के उजारे रागद्वेष हसे न्यारे,
विदय बेल को उखारी पाये भवके फिनारे को ।
कहे अमीरिख अघ पुज को विदारे जाणो,
ऐसे गुण धारे सोही तारंगे हमारे को ॥

जो, सयम को अंगीकार करके पच महाव्रतों का पालन करते हैं, अपने बंधे हुए पापों के पुंज का नाश करते हुए नवीन पापों के आश्रव को रोकते हैं, तत्वों के स्वरूप को गली भाँति समझदार ममता की महकने वाली क्यागियों

का सिंचन करते हैं, राग-द्वेष से दूर रहकर ज्ञान को फैलाते हैं तथा विषय-विकार रूपी वेलो को उखाड़ कर भव-सागर को पार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, ऐसे गुणज्ञ गुरु ही हमें भव-समुद्र से पार करेगे ।

जो भव्य पुरुष इस बात को समझ लेंगे, तथा इस पर पूर्ण विश्वास रखेंगे वे ही आत्म-साधना के पथ पर बढ़ सकेंगे तथा सासारिक वैभव की अनित्यता को और सासारिक सबन्धों के पीछे रही हुई स्वार्थपरता की भावना को पहचान सकेंगे ।

स्वार्थ की सगाई

वस्तुतः इस शरीर को जिसे माता-पिता अपना पुत्र मानते हैं, पत्नी अपना पति कहती है और भाई-बहन अपना भाई समझते हैं वह कब तक ? वे कब तक अपना नाता इससे जोड़े रहते हैं ? केवल तभी तक, जब तक कि यह घर रूपी कोल्हू को खींचता रहता है । अपने परिश्रम से अपने नातेदारों का भरण-पोषण करता है तथा उनके स्वार्थ की पूर्ति करने में समर्थ होता है । इसमें अममर्थ होने पर फिर कोई भी इससे नाता बनाये रहने में प्रमत्त नहीं होता तथा इसे अपना कहने को तैयार नहीं होता ।

इसलिए महापुरुष अपने आपको प्रतिबोध देते हुए कहते हैं -

झूठी सगाई संसार की चेतन । स्वार्थिये परिवार मिले हैं ।

स्वार्थ होय आधीन रहे सब, प्रीति भरे कहे वेन भले हैं ॥

जो नहीं स्वार्थ सिद्ध हूवे, वनजारे के बँल ज्यो छाड़ि चले हैं ।

आत्म कारज सार अमीरिख, ज्यो भव के सब दु ख टले हैं ॥

पूज्यपाद पंडित मुनि श्री अमीरुषि जी म० का कथन है—“हे जीव । संसार के सब नाते झूठे हैं । सभी मित्र, स्वजन परिजन और परिवार के व्यक्ति स्वार्थी हैं । जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा, ये स्नेह पूर्ण व्यवहार करेंगे, मधुर वचन बोलेंगे । किन्तु अपनी स्वार्थ सिद्धि में कमी आते ही जिस प्रकार वनजारा अपने अशक्त बँल का छोड़कर चल देता है उसी प्रकार तुझे त्याग देगे । इसलिए तू पहले ही चेत जा और अपनी आत्मा के लिए लाभकारी कार्यों में सलग्न हो जिसमें जन्म-जन्म के कष्ट टल सकें ॥”

यही प्रतिबोध प्रत्येक प्राणी के लिए है । मनुष्य को सोचना चाहिये कि परिवार और घर के अभावों की पूर्ति कभी नहीं हो सकती । क्योंकि एक अभाव मिटते ही उसके स्थान पर दूसरा अभाव जन्म ले नेता है । उदाहरण

स्वरूप-पुत्र नहीं है तो पुत्र का अभाव दुखी करता है। और कही पुत्र उत्पन्न हो गया तो उसके भरण-पोषण और पर्याप्त शिक्षण के लिए धन का अभाव महसूस होने लगता है, और वह मीठी पार करली तो फिर विवाह आदि की चिन्ता सताने लगती है। इस प्रकार नाना प्रकार के अभावों की पूर्ति में ही मानव-जीवन व्यतीत हो जाता है और अभाव ज्यों के त्यों बने रहते हैं।

तब फिर मनुष्य को लाभ क्या हुआ ? सम्पूर्ण समय गया, जीवन समाप्त हो गया और सारी शक्ति नष्ट हो गई, फिर भी अभावों की शृंखला छोटी होने में नहीं आई है। इससे बढकर अफसोस की बात और कौन सी हो सकती है ? जिस दुर्लभ जीवन से आत्म-साक्षात्कार हो सकता है, मीधे शब्दों में भगवान मिल सकते हैं, वह केवल अभावों की पूर्ति में व्यतीत हो जाता है और जैसा कि हमारा विषय कह रहा है—घर के खड्डे को भरने में ही समाप्त हो जाता है। पर अभाव बने ही रहते हैं, खड्डा अपूर्ण ही रह जाता है।

बुद्धि को पहचान

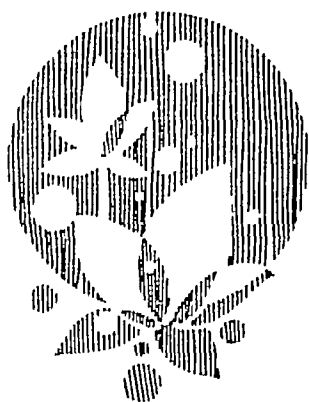
 तो मनुष्य की बुद्धिमाननी क्या इसमें नहीं है कि वह अभावों की सृष्टि करने वाली उस मूढ़ता-पूर्ण भावना को ही नष्ट कर दे ? “न रहेगा वास न वजेगी वाँसुरी।’ अगर मनुष्य ऐसा कर लेता है अर्थात् अपने ममत्व को समत्व में बदल लेता है, आसक्ति को विरक्ति के रूप में परिणत कर देता है, बाल-दृष्टि को अन्तर्मुखी बना लेता है, सक्षेप में मुख को बाहर खोजने की अपेक्षा अपने अन्तर-तम में पाने का प्रयत्न कर लेता है तथा सासारिक अभावों की पूर्ति का निष्फल प्रयत्न छोड़कर आत्मिक अभावों की पूर्ति में जुट जाता है तो फिर कोई भी कारण उसे मानव-पर्याय का सच्चा लाभ उठाने से नहीं रोक सकता। आवश्यकता केवल यही है कि वह अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़े।

भावनाओं में अद्भुत शक्ति विद्यमान रहती है। अगर उनकी वागडोर सही दिशा की ओर फेर दी जाय तो यह आत्मा निश्चय ही डम समार से मुक्त होकर अपने निदिष्ट लक्ष्य तक पहुँच जाती है।

एक उर्दू कवि ने बड़े सरल ढंग से यही बात कही है —

गिरते हैं जब खयाल तो गिरता है आदमी।

जिसने इन्हें सभल लिया वो संभल गया ॥३

९

स्मीक्षात्परं सुखं नान्यत् !

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव बहनो !

आज परम पुनीत पर्वं सवत्सरी का दिवस है। यह लोकोत्तर महापर्व या धार्मिक त्योहार एक वर्ष के पश्चात् आता है। सवत्सर का अर्थ वर्ष होता है और वर्ष के बाद आने के कारण इसे सवत्सरी पर्व कहते हैं।

आज का दिन पर्युपण पर्व के आठ दिनों में अंतिम दिन है और अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है। दूसरे शब्दों में आज के इस मुख्य दिन को ही केवल पर्व कहा जा सकता है। प्रारम्भ के सात दिन तो केवल इसे मनाने की तैयारी मात्र ही समझना चाहिये। क्योंकि इन सात दिनों में आप और हम, साधु और श्रावक, सभी अहिंसा, तप, त्याग और सयमादि के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे, आत्मिक गुणों को भस्म करने वाली कपाय-रूप अग्नि बुझ जाय तथा हम कपाय-रहित होकर, तथा ससार के किसी भी प्राणी के प्रति रहे हुए अपने वैरभाव को भुलाकर कह सकें.—

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा उमंतु मे ।

मित्ती मे सव्वभूयेसु, वरं मज्झ न केणई ॥

मैं ससार के समस्त प्राणियों से क्षमायाचना करता हूँ और उन्हें क्षमा प्रदान भी करता हूँ । समस्त जीवों से मेरी मित्रता रहे, किसी से भी वैरभाव न रहने पाये ।

हमारा यह कथन यथार्थ कब कहला सकता है ? जबकि हमारे शब्दों का मन और शरीर भी पूर्ण साथ देते हों, अन्यथा तो इन शब्दों का एक लाख बार उच्चारण करना भी कोई मूल्य नहीं रखता ३९

यथार्थ मूल्यांकन

अभी मैंने बताया है कि जो प्राणी इस सवत्सरी पर्व का महत्त्व यथार्थ रूप में समझ लेते हैं, वे ही अपने समस्त कर्मायों को नष्ट करके ससार के समस्त जीवों से सच्ची क्षमा याचना करते हैं, क्षमादान करते हैं और उनके लिये 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का भाव अपने अन्तःकरण में जगाते हैं । और जो ऐसा कर लेते हैं, उन्हीं का सवत्सरी पर्व मनाना सार्थक होता है । इतना ही नहीं, उन महान् आत्माओं के लिये तो वर्ष का प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन का प्रत्येक प्रहर, घटा मिनट और क्षण सभी सवत्सरी बन जाता है । अर्थात् वर्ष का एक दिन ही नहीं अपितु जीवन का प्रत्येक पल उनके लिये कर्माय-रहित और ससार के समस्त जीवों के लिये स्नेह, सद्भावना और मित्रता से परिपूर्ण बन जाता है । तथा ऐसा कर सकने वाली महान् आत्माएँ ही अपने समस्त कर्मों का क्षय करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करती हैं ।

मुक्ति का मार्ग

पर्युपण-पर्व के इन आठ दिनों में आपने अत्यन्त मनोयोग पूर्वक 'अन्तगड सूत्र' सुना है उन अनेक आत्माओं के विषय में जाना है जिन्होंने अपने समस्त कर्म-रूपी शत्रुओं का अन्त किया और जीवन के आखिरी समय में केवलज्ञान एवं केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष हासिल किया है । ऐसा वे किस प्रकार कर सके हैं ? उत्तर स्पष्ट है कि उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सवत्सरी पर्व माना है, यानी अपनी आत्मा को कर्माय-रहित रखा है, साथ ही सयम और तप की आराधना करके सचित कर्मों का क्षय तथा नवीन कर्मों के आगमन को रोका है । जैसा कि भगवान् ने कहा है —

“संजमेण तवसा अप्पाणं भायेमाणे विहरइ ।”

वस्तुतः आत्मा को कर्म रहित बनाने के दो मार्ग हैं । सयम मार्ग और तपोमार्ग । सयम का दृढतापूर्वक पालन करने में नवीन कर्मों का घटन नहीं होता, तथा तपस्या करने से बंधे हुए कर्मों का क्षय होता है ।

इस विषय में किसी कवि ने भी आम का दृष्टान्त देते हुए अपने एक भजन में कर्म-नाश का उपाय बतलाया है—

या तो आम खुद पके, या हूजे जरिये पाल,
ऐसे कर्म रसदे झड़े या तप से देवे गाल ।

जिसके वारह प्रकार बयाना रे, तप करना ही मुक्ति का जाना रे ।

कहा है—जिस प्रकार आम या तो पेड़ में लगा हुआ ही पक जाता है, और नहीं तो उसे घास आदि में रखकर पका लेते हैं। इसी प्रकार वधे हुए कर्म या तो भुगत लेने पर छूट जाते हैं, अन्यथा तपस्या के द्वारा उन्हें आत्मा में अलग कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। वारह प्रकार की तपस्या करना ही मुक्ति-प्राप्ति का मार्ग है।

हमारा प्रासंगिक विषय भी आठ खड्डों को लेकर चल रहा है। जो कि कभी भरते नहीं हैं, सदा अपूर्ण ही रहते हैं। पिछले सात दिनों में जैसा कि आपने सुना है—राज्य, पेट, मृत्यु, तृष्णा, अग्नि, समुद्र और घर के सात खड्डों का वर्णन हुआ है और आज मुक्ति के असीम और अथाह खड्डे के विवेचन का नवर आया है।

मुक्ति का सुखद गर्त

बन्धुओ, यद्यपि अब तक बताया हुआ सात गर्त और आज जिसे बताने जा रहा हूँ, वह मुक्ति का गर्त भी सदा अपूर्ण रहने वाला है। किन्तु उन सात गर्तों से आज का गर्त भिन्न है, तथा उनसे एकदम विपरीत है।

आपके हृदय में जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्यों? यह इसलिये कि पूर्व-वर्णित सातों गर्त प्रथम तो कभी भरते नहीं हैं, दूसरे प्राणी उन्हें भरने के प्रयत्न में महान कर्मों का बन्धन करते हुए अनन्त दुखों के चक्र में फस जाते हैं और जन्म-जन्मार्तरो तक उन्हें भोगने को बाध्य होते हैं।

किन्तु मुक्ति का गर्त ऐसा नहीं है, वरन् इसके विलकुल विपरीत है। अर्थात्—अगर मुमुक्षु प्राणी इसे भरने का प्रयत्न करता है तो वह सुखों के अपरिमित खजाने को प्राप्त कर लेता है, और सदा के लिये एक अनिर्वचनीय सुख का भोक्ता बन जाता है। इसीलिये मुक्ति का गर्त जीव के लिये सुखद ही नहीं, अनन्त सुख का प्रदाता है।

शाश्वत सुख प्रान्त कैसे हो?

अभी आपने सुना कि मुक्ति का गर्त अनन्त सुख देने वाला है। दूसरे

शब्दों में ससार-मुक्त हो जाना ही शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है । किन्तु क्या इच्छा करने मात्र से ही वह सुख प्राप्त हो जाएगा ? क्या उसके विषय में खूब पढ़ लेने और सुन लेने से ही वह आपके कदमों में आ गिरेगा ? नहीं, उस सुख की प्राप्ति में तो अपने सम्पूर्ण जीवन को उत्सर्ग करना पड़ेगा । यहाँ तक कि केवल एक जन्म ही नहीं, अनेक जन्म भी उसे पाने के प्रयत्न में लगाने होंगे ।

आपको यह बड़ा कठिन महसूस होगा ! विचार भी करते होंगे कि क्या हम सुन्दर जन्म को पाकर कुछ भी सासारिक सुखों का उपभोग न करें ? याकि बुढ़ापे में धर्म-ध्यान करने में नहीं चलेगा ? और मनुष्य-जन्म पाया है तो आखिर इसका कुछ तो आनन्द प्राप्त करें !

भाइयो ! आपके हृदय में उठने वाले विचार स्वाभाविक हैं । क्योंकि इस शरीर में मन और पाँच इन्द्रियाँ हैं और वे अपनी खुराक मागत हैं । इनकी खुराक विषय-भोगों के सुख का अनुभव करना ही है । किन्तु हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना है कि इन्द्रिय-जनित सुख क्या वास्तव में ही सुख कहलाये जा सकते हैं या ये सुख केवल सुखाभास हैं । प्रथम तो ये अनित्य हैं, दूसरे अपने पीछे असख्य दुःख छिपाए रहते हैं । जिस प्रकार गुड़ लपेटी हुई छुरी जीभ पर फेरने से क्षण भर के लिये मिठास का अनुभव होता है किन्तु उसके पश्चात् ही जीभ कट जाने से महीनो उसके दर्द का दुःख भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार ये सासारिक सुख हैं, जो कि भोगते समय अल्प-समय के लिये सुख के समान मालूम देते हैं किन्तु उनसे बंध जाने वाले असख्य कर्म अनेक जन्मों तक आत्मा को घोर दुःख प्रदान करते रहते हैं ।

इसीलिए विद्वद्वर्य ५० शोभाचन्द्र भारित्तल ने प्राणी को उद्बोधन दिया है :—

सौस्थ्य ब्रह्म भर मिला कभी तो वह कब तक ठहरेगा ?
अगले ही क्षण भोले प्राणी ! दुःख सागर लहरेगा ।
राई भर सुख के निमित्त क्यो दुःख सुमेरु भुलाया ।
संतो के उपदेशों को भी तूने हाथ ! लजाया !

कितनी सुन्दर शिक्षा है ? कहा है—‘अरे, भोले जीव ! तनिक से सुख का तुझे कितना भयकर मूल्य चुकाना पड़ेगा । इस ससार-सागर में अगर तुझे

एक वृद्ध के समान सुख की प्राप्ति हो भी गई तो वह क्षणभंगुर होने के कारण कब तक ठहर सकेगी ? अगले ही क्षण से तो तुझे दुख के महासागर में गोते लगाने पड़ेंगे । छोटी सी राई के केवल एक दाने के जितना सुख देखकर सुमेरु पर्वत के जितने बड़े दुख के पहाड़ को भी तूने अपनी नजरों से ओझलकर रखा है । और अपनी ऐसी प्रकृति के कारण सत-महापुरुषों के द्वारा दिये गए वार-वार के उपदेशों को भी तूने लज्जित कर दिया है । अर्थात्-उन्हे पुन पुन सुनकर भी तू वास्तविकता को नहीं समझा और उनकी चेतावनी से होश में नहीं आया ।”

सासारिक सुख सच्चे सुख नहीं है और उन्हे छोड़ना ही श्रेयस्कर है, इस बात को स्पष्ट करते हुए कवि ने पुनः दृढता पूर्वक कहा है—

होता यदि संसार सुखों का घाम त्याग क्यों करते-
तीर्थंकर चक्री क्यों वन में जाकर कहां विचरते ?
बड़े-बड़े भूपालों ने क्यों जग से नाता तोड़ा ?
अपना विस्तृत निष्कटक क्यों राज्य उन्होंने छोड़ा ?

अर्थात्-संसार ही अगर सच्चे सुख की प्राप्ति का स्थान होता तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती सम्राट क्यों इससे मुक्त होने के लिये वनों में जाकर तपस्या करते ? और क्यों बड़े-बड़े महाराजा अपने निष्कटक राज्यों को छोड़कर इस संसार से नाता तोड़ने के लिए आत्म-साधना का प्रयत्न करते ? तात्पर्य यही है कि संसार के सुख सच्चे और शाश्वत नहीं हैं तथा उन्हे ज्यो-ज्यो भोगा जाता है, जन्म-मरण की शृंखला बढ़ती ही जाती है । परिणाम यह होता है कि आत्मा नाना योनियों में जन्म लेती रहती है तथा घोर कष्टों को भुगतती है ।

इसलिये, शाश्वत सुख के अभिलाषी व्यक्ति को न केवल सवत्सरी और पर्युपण पर्व के इन दिनों में ही समयित और तपस्यामय समय विताना चाहिये, अपितु समग्र जीवन ही समय और त्यागमय बनाना चाहिये । समय और तप ही मुक्ति के मार्ग हैं, जिनपर चलकर वह अनंत और शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है ।

समय का विकास कैसे हो ?

मयमय जीवन विताने के लिये सर्वप्रथम अनासक्ति की भावना हृदय में जागृत होनी चाहिये । जब तक अनासक्ति-भाव प्रस्फुटित नहीं होता तब तक समय का विकास नहीं हो सकता । इसीलिये भगवान महावीर ने कहा है —

— जहा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।
एवं अलित्तं कामोहिं, त वयं वूम माहण ॥

— उत्तराध्ययन सूत्र २५।२७

जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार कामभोगों में जो आसक्त नहीं होता उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

इस जगत में सदा से दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती आ रही हैं । एक का नाम आसुरी शक्ति है और दूसरी का देवी शक्ति । इन्हें ही हम आध्यात्मिक भाषा में स्वभाव परिणति और विभाव परिणति कहते हैं ।

जो विभाव परिणति में रमण करते हैं, अर्थात् आसुरी शक्ति के स्वामी होते हैं, वे सदा सासारिक सुखों के लिये ही प्रयत्नशील रहते हैं । वे मरण पर्यन्त विषय भोगों में अग्रस्त रहते हैं तथा उनके लिये साधन जुटाने की चिन्ताओं से घिरे रहते हैं । आशा और तृष्णा उन्हें कभी भी चैन से बैठने नहीं देती, अतएव वे अहर्निशि अन्याय और अनिति पूर्वक धन-संग्रह करने की चेष्टा करते हैं । परिणाम यह होता है कि ऐसे प्राणी मोह के जाल में फसकर तथा भोग-विलासों में आसक्त होकर कर्मों के बंधनों में जकड़ जाते हैं तथा नरक तिर्यच आदि दुर्गंतियों में भ्रमण करते रहते हैं । उनकी विवेकहीनता उन्हें कहीं का भी नहीं रखती । कहा भी है —

विवेक भ्रष्टाना भवति विनिपातः शतमुखः ।

अर्थात्-विवेक से भ्रष्ट प्राणियों का मूकडों प्रकार से पतन होता है ।

विवेकहीन व्यक्ति हिंसक, असत्य भाषी, कपटी अभक्ष्य भक्षी, मायाचारी और कहीं तक कहा जाय, असख्य दुर्गुणों का घर बनकर अपनी आत्मा को निरंतर पतन की ओर ढकेलता जाता है । फिर भी अपनी हानि को हानि नहीं समझता, तथा अनिष्ट को ही इष्ट मानता हुआ दुःखों के महार्गत में जाकर गिरता है ।

यह सब उसकी विभाव परिणति या आसुरी प्रवृत्ति के कारण होता है । गोता में कहा गया है —

प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा ।
न शौच नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते ॥

श्री कृष्ण अर्जुन में कहते हैं—आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना तथा अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानते, इसीलिये

उनमें न तो आतंरिक और बाह्य शुद्धि रहती है, न श्रेष्ठ आचरण होता है और न ही कही सत्य रह जाता है ।

❧ मौसुरी वृत्ति के शिकार

एक वार दो भाई धन कमाने की इच्छा से विदेश जा रहे थे । चलते-चलते वे किसी अन्य-प्रदेश में पहुँचें । मार्ग निर्जन था और दूर-दूर तक कोई प्राणी दिखाई नहीं देता था । अचानक दोनों की दृष्टि रास्ते में पड़ी हुई एक थैली पर पड़ी ।

चकित होकर उन्होंने थैली को उठाया और खोलकर देखा तो मालूम पड़ा कि वह मुहरों से भरी हुई है । गिनते पर मालूम हुआ कि मोहरों की दस हजार हैं । दोनों भाइयों ने सोचा कि अब परदेश में जाकर क्या करना है । पाँच-पाँच हजार मोहरों से जीवन भर काम देंगी ।

यह विचार कर वे वहीं ठहर गए और कुछ खा पीकर घर की ओर चल देने का विचार किया । तर्पण किया कि एक भाई जाकर समीप के किसी गाँव से कुछ खाद्य-सामग्री ले आएँ और फिर खाने के बाद लौट चले ।

छोटा भाई खाने का सामान लेने के लिये गाँव की ओर गया और मोहरों की थैली बड़े भाई के पास रखी । मोहरों देखकर उसके मन में लालच आ गया । सोचा कि—“इनमें से पाँच हजार तो छोटा भाई ही ले लेगा । मुझे पाँच ही हजार मिलेंगी । पर अगर किसी तरह वह मर जाय तो मैं सारी मोहरों का मालिक बन जाऊँ । क्यों न इस बंदूक से उसे मार डालूँ और सारी मोहरों पर कब्जा कर लूँ ? अतः मैं उसने निश्चय कर ही लिया कि भाई को आते ही गोली का निशाना बना दूँगा ।”

उधर छोटा भाई जब खाने-पीने का सामान लेने गया तो उसे भी लोभ के भूत ने आ घेरा और वह भी सारी मोहरों का मालिक बनने के लिये तैयार हो गया । फल स्वरूप उसने खाद्य-सामग्री में विष मिला दिया और लौटकर बड़े भाई के पास आया ।

दोनों के मन में लालच और कपट ने अड्डा जमा लिया था पर एक दूसरे को दिखाने के लिये हस रहे थे । मौका पाते ही बड़े भाई ने बन्दूक उठाई और झुककर खाद्य-सामग्री की पोटली खोलते हुए भाई को गोली से छेद डाला । सुनसान स्थान था अतः किसी ने गोलीया चलने की आवाज नहीं सुनी । एक भाई समाप्त हो गया ।

अब दूसरे ने अपना पङ्क्यन्त्र सफल हुआ मानकर निश्चितता की सांस ली और भाई की मृत्यु पर रोने के बदले हँसता हुआ भोजन करने बैठा । किन्तु खा-पीकर ज्योही उठा, उसकी हालत विष के कारण खराब हो गई और वह लेट गया । किन्तु लेटने के बाद पुन उठ नहीं सका और अपने भाई के पास ही सदा के लिये सो रहा ।

यह था आसुरी शक्ति का प्रभाव । इस जघन्यवृत्ति ने तृष्णा और लोभ का ऐसा मंत्र फूँका कि भाई-भाई का हत्यारा बन गया ।

भगवान् भिखारी बन जाय ;

लोभी मनुष्य की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है । न वह कर्तव्य और अकर्तव्य के अन्तर को समझता है और न ही उमे लोक लज्जा की परवाह रह जाती है । उमे केवल धन-वृद्धि का ध्यान रहता है । चाहे वह किसी भी प्रकार से हो । मुझे तो लगता है कि अगर भगवान् लोभी व्यक्ति की प्रार्थना मुन ले तो उन्हे दर-दर का भिखारी बन जाना पड़े क्योंकि इस चराचर मे जो कुछ भी प्रभुता है, लोभी उस सब को लेकर भी असन्तुष्ट रहेगा । सब कुछ पाकर भी हाय, हाय करता ही करेगा । परिणाम यह होगा कि उमके इहलोक और परलोक दोनो ही विगड जाऐगे ।

भगवद् गीता मे नरक के तीन द्वार बताए हैं, लोभ भी उनमे से एक है । कहा गया है —

त्रिविध नरकस्येद, द्वार नाशनमात्मन ।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रय त्यजेत् ॥

नरक के तीन द्वार हैं, जो आत्मा का विनाश करने वाले हैं । वे हैं— काम, क्रोध और लोभ । अत इन तीनों का त्याग करना चाहिये ।

मेरे बहने का अभिप्राय यही है कि आसुरीशक्ति के अधीन रहने वाले प्राणियो पर विषय एव कर्पायो का सदा आधिपत्य बना रहता है । तथा यह अनिष्टकारी शक्ति उसकी आत्मोन्नति की सभी राहो को अवरुद्ध कर देती है । विषय-भोग अतृप्तिकारक हैं । इतना ही नहीं, भोग विलास ज्यो-ज्यो बढ़ते हैं, वह जीव के चित्त मे अधिकाधिक व्याकुलता उत्पन्न करते जाते हैं । उस व्याकुलता के कारण मानव अधिकाधिक भोग-मामगी इकट्ठी करने का प्रयत्न करता है और उमके परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की भयकर विडम्बनाओ मे फँस जाता है ।

उमका नगम जीवन मसार को बहाने मे व्यतीत होता है । पर अन्त

समय जब नजदीक आता है तब वह सिर धुन-धुनकर पश्चात्ताप करता है । और कहता है—

जिस दम नजदीक वक्ते रहलत होगा ।
 यारो ! क्या ही मुकामे हैरत होगा ॥
 कोई अमल, नेक न होगा जुजयास,
 आखिर को वही रफ़ीके तुरवत होगा ।

अर्थात्—“अब मैं क्या करू ? सारा जीवन तो व्यर्थ गवा दिया ! अब क्या हो सकता है ? लगता है अब तो जिस समय कूच का वक्त आयेगा, मेरा मुकाम उस अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण स्थान पर होगा, जहा पर कोई भी नेक कार्य मेरा साथी नहीं होगा, केवल निराशा ही मेरी कन्न के पास रहेगी । अफसोस कि मैंने अपना साथ देने के लिये एक भी शुभ-कृत्य कभी नहीं किया ।”

तो बधुओ, आसुरी वृत्ति के शिकार व्यक्तियों का अन्त इस प्रकार होता है । उन्हें होश तभी आता है, जबकि जीवन समाप्त प्राय होता है और उसे सुधारने का वक्त नहीं रहता । किन्तु इस ‘बहुरत्ना वसुधरा’ पर सभी व्यक्ति एक सरीखे नहीं होते । कुछ ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य-जन्म के उद्देश्य को गमझ लेते हैं तथा उसकी पूर्ति का प्रयत्न करते हैं । तभी कहा जाता है —

आदमी आदमी मे है अतर ।
 कोई हीरा कोई कंकर ॥

पद्य मे थोडे से शब्द हैं विल्कुल सरल और स्पष्ट । किन्तु ये ही शब्द देवी और आसुरी शक्ति वृत्ति वाले व्यक्तियों के अन्तर को स्पष्ट कर देते हैं । बता देते हैं कि ककर और हीरे मे जितना अन्तर होता है उतना ही अन्तर इन परस्पर विरोधी वृत्तियों वाले व्यक्तियों मे होता है ।

देवी शक्ति के धनी

कोई कोई भाग्यशाली जीव वीतराग प्रभु की वाणी तथा मत-महापुरुषों के उपदेश सुनकर अपने मन तथा आत्मा की कलाओं को जागृत करते हैं । वे यह समझ लेते हैं कि इन मासारिक सुखों से परे भी कोई और सुख है जो चिरस्थायी होता है । और जिसकी तुलना मे भीतिक पदार्थों मे प्राप्त होने वाला सुख तुच्छ है । कहा भी है —

“तत्समादनन्तभागोऽपि न मोक्ष सुख सम्पद ।”

— योग-शास्त्र

मोक्ष की जो सुख-सम्पत्ति है, आध्यात्मिक आनन्द है, उसका अनन्तर्वा भाग भी इस ससार में नहीं पाया जाता है ।

ऐसा समझ लेने वाले पुरुष जीवन के रहस्य को समझ लेते हैं तथा आशा और तृष्णा पर विजय प्राप्त करने हैं । उनका चित्त निर्मल, भावना पवित्र, विचार शुद्ध और प्रत्येक क्रिया निष्कपट होती है । वे भव्य पुरुष ससार सम्बन्धी समस्त मोह का त्याग कर देते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि मुक्ति त्याग में ही ग्रहण में नहीं । मुक्ति शब्द का अर्थ ही छूटना होता है । यहाँ प्रश्न होता है कि किससे छूटना ? उत्तर स्वयं मिलता है, बन्धन से छूटना । जीवात्मा कर्मों में बद्ध है, इसीलिये इसको मुक्ति की आवश्यकता है । और वह कैसे मिलेगी ? राग-द्वेष, विषय-वासना आदि की भावनाओं से मुक्त होने पर । किसी ने ठीक कहा है -

† मुक्तिमिच्छसि चेत्तात, विषयान् विषवत् त्यज ।
क्षमार्जवदया शौचसत्यं पीयूषवत् पिब ।

'हे भाई ! तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान मानकर ग्रहण करे ।'

तो, जो व्यक्ति मुक्ति-प्राप्ति के रहस्य को जान लेते हैं वे मोह रहित और विकारों से विहीन हो जाते हैं । उनके हृदयों में प्राणी मात्र के प्रति अपार करुणा और स्नेह की भावना होती है । प्रत्येक जीव को वे अपना आत्मीय और अपने आप को उसका आत्मीय मानते हैं । उनके द्वारा किसी प्राणी का अनिष्ट नहीं होता । वचन और शरीर तो उनके वश में होते ही हैं, वे मन को भी अपने कब्जे में रखते हैं अर्थात् मन से भी किसी का अनिष्ट चिन्तन नहीं करते । और ऐसी स्थिति में उन्हें वर्ष में एक बार संवत्सरी पर्व मनाकर समार के समस्त प्राणियों से क्षमायाचना करने की आवश्यकता नहीं होती, उनके जीवन का प्रत्येक पल ही संवत्सरी-पर्व होता है ।

ऐसे क्षमाशील व्यक्ति किसी भी कारण से उत्तेजित नहीं होने । समता और सहिष्णुता का असीम सागर उसकी आत्मा में द्विनोरे लेता रहता है । इसीलिये कहा जाता है —

“न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोत्फया ।”

जिम प्रकार घाम की एक चिनगारी में सागर के पानी को गर्म करना नभव नहीं है, वैसे ही क्षमा-सागर व्यक्ति को क्रोधित नहीं किया जा सकता ।

समता के स्रोत

इटली के एक पादरी से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया—“आप मे इतनी सहन शक्ति कहा से आ गई ?”

पादरी ने बड़ी गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—

“भाई ! जब मैं ऊपर की ओर देखता हू तो मेरे मन मे विचार आता है कि मुझे जब ऊपर ही जाना है तो फिर क्यों यहा के व्यवहार से अपने मन को कलुषित करू ?”

“नीचे पृथ्वी की ओर दृष्टिपात करता हू तो सोचता हू, मुझे बैठने, उठने और सोने के लिये जमीन ही कितनी चाहिये ? जिसके लिये सघर्ष करूँ ।”

“और अपने चारो ओर देखता हू तो मन मे आता है कि मेरे आस-पास सैंकड़ो-हजारों प्राणी ऐसे हैं जो मुझसे भी अधिक दुख भोग रहे हैं—उनकी तुलना मे मेरा दुख ही कितना है ?”

‘वस इन्हीं सब विचारो के कारण मेरा मस्तिष्क अत्यन्त शीतल हो गया है और अब वह किसी दुख से दुखी नहीं होता और किसी भी कारण से क्रोधित नहीं होता । मेरे मस्तिष्क की शीतलता क्रोध की अग्नि को बढने नहीं देती उमी क्षण शांत कर देती है ।”

ऐसी सम भावनाएं जिनके अन्त करण मे जागृत हो जाती हैं वे ही सयम मार्ग पर बढ सकते हैं । तथा अगणित परीपह सहकर भी अपने मार्ग से च्युत नहीं होते । उनके हृदय मे वैर, विरोध, राग, द्वेष अथवा वैमनस्य क्षण के लिये भी स्थान नहीं पाते । किसी भी परिस्थिति मे वे शांति और धर्म का त्याग नहीं करते ।

भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है —

निन्दन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्यायात्पथ प्रविचलन्ति पद न धीरा ॥

अर्थात्— धीर पुरुषो की चाहे कोई निन्दा करे या स्तुति, लक्ष्मी उनके पास यथेष्ट मात्रा मे आकर इकट्ठी हो जाय या चली जाय, मृत्यु के दूत उन्हें आज ही दबोच लेवे या युगपर्यंत वे जीवित रहे किसी भी अवस्था मे धर्म और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते ।

—धर्मो विश्वैकवत्सल

धर्म पर जिनकी अडिग आस्था होती है वे जानते हैं कि धर्म व्यक्ति और समाज दोनों के लिये श्वास के समान अनिवार्य है, तथा धर्म से केवल इहलोक सम्बन्धी अभ्युदय ही नहीं सिद्ध होता, अपितु परलोक सम्बन्धी अभ्युदय का कारण भी यही है ।

सिक्खो के धर्मशास्त्र मे भी धर्म की महिमा का बड़े सुन्दर ढग से वर्णन किया है । कहा है—

धरम सरब सुखखानि जान सबको हितकारी ।
 धरम धरे बुद्धिमान निरन्तर चित्त मंझारी ॥
 धरम सरब सुख हेत निखन किल झिलमिल खोवत ।
 गुरु सगत के माहि धरम कर परापत होवत ॥

धर्म ससार के समस्त प्राणियों का हितैषी और उन्हें सुख प्रदान करने वाला है । ससार के अन्य पदार्थों का तो अगर एक व्यक्ति सचय कर लेता है तो अन्य व्यक्तियों को उनके अभाव मे कष्ट होता है । किन्तु धर्म इसके विपरीत है । वह अपने धारण करने वाले को भी सुख देता है तथा अन्य प्राणियों को भी सुख प्रदान करता है । इसीलिये प्रत्येक बुद्धिमान अपने चित्त को सदा धर्ममय रखता है ।

धर्म ससार की एक अपूर्व वस्तु है, दूसरे शब्दों मे ऐसा कल्पवृक्ष है जिसकी शीतल छाया मे बैठकर प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपने कपाय-जनित सताप को मिटा सकता है । और ऐसा दिव्य स्रोत है, जिसमे अवगाहन करके प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा की प्रत्येक प्रकार की मलिनता को धो सकता है, समस्त कलुष को वहा सकता है । धर्म वह अद्भुत चीज है जिसे केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी ग्रहण कर सकता है । महाविषधर भुजग चडकौशिक ने भगवान महावीर से बोध पाकर उमे ग्रहण किया था और मेघकुमार के जीव ने अपने हाथी के भव मे उसे धारण करके वन की दावाग्नि से बचने के लिये आए हुए खरगोश को अपना पैर तीन दिन तक ऊँचा रखकर रक्षा की थी ।

ऐसे-ऐसे विषधर और शक्तिशाली प्राणी भी जब धर्म को धारण कर लेते हैं तथा जीवन पर्यत अपनी करुणा और दया का त्याग नहीं करते, तो फिर मानव तो एक विवेकवान प्राणी है उमे क्यों नहीं अपने हृदय को प्रेम और दया का आगार बना लेना चाहिये ?

एक उर्दू कवि ने तो इन्सान ही उसे माना है जिसका हृदय करुणा से ओत-प्रोत हो। कहा है —

सच्चा तो है इन्सां उन्हीं का नाम है।
 रहम खाना जिनका दायम काम है ॥
 जान पर अपने ही दुःख लेते हैं वह।
 कब अजिज्यत और को देते हैं वह ॥

कवि के विचारानुसार इन्सान केवल उम मनुष्य को ही कहा जा सकता है, यानी उस मनुष्य का नाम ही इन्सान है जिनका हमेशा का काम रहम करना है। ऐसे इन्सान स्वयं कष्टों को झेल लेते हैं, किन्तु ओरो को रचमात्र भी दुःखी नहीं होने देते।

वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी वे सयमी पुरुष ही होते हैं जो कृत-अकृत, धर्म-अधर्म और न्याय-अन्याय का विचार करते हैं तथा विषय भोगों से विरक्त रहते हैं। सयम का अभ्यास करने वाले साधकों को भी भगवान् महावीर ने यही चेतावनी दी है —

जहा कुम्मे स अंगाई, सए देहे समाहरे।
 एव पावाइं मेहावी, लज्जप्पेण समाहरे ॥

—सूत्रकृतागसूत्र

जैसे कछुआ भय के उपस्थित होने पर अपने अगोपागो को सिकोड लेता है, इसी प्रकार साधक भी विषयाभिमुख इन्द्रियों को आत्म-ज्ञान से सिकोड ले।

प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य बाह्य पदार्थों पर तो फिर भी सयम कर लेते हैं। यथा— कम और रुखा-सूखा खा लेंगे, वस्त्र कम से कम मूल्यवान् पहन लेंगे तथा अन्य वस्तुओं में भी किफायत से काम चला लेंगे। किन्तु अपनी आन्तरिक वृत्तियों तथा आवेशों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आन्तरिक आवेशों और कपायों पर काबू नहीं रख पाएँगे। जिसका मूल कारण उनका मन है।

मनोदुनिग्रह चलम्

मन की चञ्चलता और चपलता को मभी व्यक्ति और सभी धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं।

भगवद् गीता में कहा गया है —

चञ्चलं हि मन कृष्ण, प्रमाथि बलवद् दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम् ॥

अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं—‘यह मन बड़ा चञ्चल और प्रमथन स्वभाव वाला है। अत्यन्त बलवान् और दृढ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान दुष्कर है।’

अर्जुन की इस बात का उत्तर श्रीकृष्ण देते हैं—‘निस्सदेह मन अत्यन्त चञ्चल है तथा कठिनता से वश में आने वाला है किन्तु अभ्यास से अर्थात् वार-वार प्रयत्न करने में और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है।’

बधुओ, गीताकार अभ्यास और वैराग्य को मनोनिग्रह का कारण मानते हैं। और हमारे यहाँ मनोनिग्रह के साधन इस प्रकार बतलाये गए हैं —

स्वाध्याययोगेश्चरण क्रियासु—
व्यापारणैर्द्वाविंशभावनाभि ।
सुधीस्त्रियोगी सदसत्प्रवृत्ति—
फलोपयोगेश्च मनो निरुन्ध्यात् ॥

अर्थात्—स्वाध्याय योग में लगाकर, क्रियाओं में सलग्न करके, अनित्यता अशरणा आदि वारह भावनाओं में जोड़कर तथा शुभ और अशुभ कर्मों के फलाफल के चिन्तन में लगाकर बुद्धिमान पुरुष मन का निरोध करने का प्रयत्न करें।

अभिप्राय यही है कि मन का स्वभाव प्रत्येक क्षण किमी न किमी प्रकार का चिन्तन करते रहना है। खाली वह कभी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में उसे अपने विचारों से रोकने की चेष्टा करना व्यर्थ है। अतएव उसे स्वाध्याय आदि प्रशस्त क्रियाओं में उलझाये रखना चाहिये। इन क्रियाओं में लगे रहने से उसे विषय-वासनाओं की ओर जाने का अवकाश नहीं मिलेगा और धीरे-धीरे वह स्वयं ही उनमें विरक्त हो जायेगा।

एक फारसी कवि ने भी मन को नियंत्रण में रखने की शिक्षा देते हुए कहा है —

अज हरचि नार वास्त वरी दीदहा चवन्द ।
वज हरचि नापसन्द बुचद दस्तवाज दार ॥

अर्थात् - जो बात अनुचित हो उस पर दृष्टि मत डालो और जो कुछ अयोग्य हो, उसमें मन को सर्वथा दूर रखो।

आशय यही है कि जो भव्य प्राणी देवी वृत्तियाँ का अधिकारी होगा वह

जागतिक पदार्थों से ममत्व हटाकर तथा उनके प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मिक शक्तियों की खोज करने में जुट जाएगा। और जब अपनी आत्मा में निहित शक्तियों को समझ लेगा, उसे सयम के अनूठे आनन्द का अनुभव होने लगेगा। सयम के अद्भुत और अनुभूतिगम्य आनन्द को प्राप्त करने के पश्चात् उसे इन्द्रियजन्य सुख एकदम नीरस तथा निस्सार प्रतीत होने लगेंगे।

यह एक ऐसा सत्य है जिसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समय अनुभव कर सकता है। अतएव ससार से मुक्ति या मोक्ष की कामना करने वाले साधक को सयमपरायण बनना चाहिये। यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है।

† 'तपः सीमा मुक्ति'

'तपस्या का अन्तिम परिणाम मोक्ष है। अभी मैंने आपको बताया था कि सयम नवीन कर्मों का बन्धन नहीं होने देता और तपस्या से बंधे हुए कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए मुमुक्षु को सयम का पालन करने के साथ-साथ तपस्या भी करनी चाहिये।

तप जीवन की एक प्रखर और महान् शक्ति है। यह वह अग्नि है जो मन की समस्त अपवित्रता और कलुपता को जलाकर भस्म कर देती है, तथा तप के प्रभाव से आत्मा शुद्ध-बुद्ध होकर अपने स्वतः प्रकाशमान दिव्य स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। इसलिये कहा गया है—

† "संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।"

तप धर्म है और उसका आराधन करना चाहिये। किन्तु उससे पहले साधक को कुछ दुर्गुणों से अवश्य बचना चाहिये जिनके कारण उसकी तपस्या फल-रहित बन जाय। जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले उसकी सफाई करता है, तथा खाद ढालकर उसे उपजाऊ बनाता है, उसी प्रकार साधक को अपनी तप साधना सफल करने के लिये अपने मन की भूमि को शुद्ध करना चाहिये तथा उसमें सयम और आत्म-बल का खाद देकर फलवती बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

† तपस्या में अपथ्य, क्रोध

एक मरीज कितनी भी कीमती दवाइयों का सेवन करे, अगर वह उसके साथ अपथ्य ग्रहण करता है तो उत्तमोत्तम पौष्टिक दवाइयों का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार तपस्वी कैसी भी घोर तपस्या करें अगर कुछ अवगुण उसके हृदय में स्थान बनाए रहे तो उसकी तपस्या निरर्थक चली जाती है।

कहा है कि, तपस्वी सदा ही अपने तप की कीर्ष से रक्षा करता रहे ।

तपस्या अधिमान रहित ही

तप की महिमा अगाध है । तप के द्वारा ही मनुष्य अपने चरित्र की उन्नत बनता हुआ अधीष्ट पद की प्राप्ति करता है । किन्तु जिस प्रकार कठोर और दृढ की नमक की चूटकी फाड़ जाती है और उसके समस्त मांस्य की नष्ट कर देती है, उसी प्रकार तप की तपस्या के फल की अधि-मान की शक्ति नष्ट कर देती है । जैसा कि कहा गया है—

विनयेन विना बोधोऽधिमानो न संयुजसः ।

महेश्वरिण तपो व्यसम-दशैतववपयतासः ॥१॥

मनुष्य की यही शक्ति समझ लेना चाहिये कि विनय रहित और अधि-मान सहित किया हुआ तप भी व्यर्थ होता है ।

आप जानते हैं कि बाइबिल की अपनी बाइबल में ही तपस्या का फल भी तब तक प्राप्त नहीं हुआ, जब तक कि उनके हृदय से मान का लोप नहीं हुआ । मान पूजा और शक्ति की शक्ति का प्रयोग करता है और यह शक्ति तप के फल की निष्फल बनती है । इसीलिये 'युंज ऊर्षा' के शब्दों में स्पष्ट आदेश दिया है -

“मां पूषण तवसा आवहेजाना ।”

अपनी पूजा-शक्ति के लिये तप का आचरण मत करो । अधि-

“वृण्वन् विजयां वृष्टी ।

समाधिकामो समो न तपसी ।”

कवल निर्जरापक्षी होकर अथवा समाधि की कामना से तपस्या करो ।

इस प्रकार शिवजी ने तप की शक्ति के लिये आदेश दिया है और उसके फल की नष्ट करने वाले कारणों से

के साथ-साथ अपने आपको तपस्वी करने

की शक्ति को साथ ही उसकी बड़ पर ऊठाया

एक पाठ्यपत्र लिख

“We rise in the ink in

व्याख्या अधिमान

इस लिये तप

स

अध्यास-योजना करने का अर्थ एक सही ढंग से करना, कठोर है।
पर देखें उन्हें मरुतम नही करने वाली आध्यात्मिक प्रयोगों से हीन होने के
समय भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि आध्यात्मिकी वीर्य संशय नही होने
रखता है। अमल-संध की अवस्थाओं को लेकर अनेक बार पूरे
कर लेना कठिन कार्य है। सेवा-यात्री को अपना है देखें चारों ओर वहां
है। उपवास कर लेना सरल है किंतु शरीर को संतान तथा आशुष संतान
पडती, अनेक बार गालियाँ, आशुष और मार-पीट भी सहन करने पडती
है। क्योंकि सेवा करने वाले की केवल आध्यात्मिक कल ही नही उठता
सेवा करना सरल नही है वरन उपवास करने की अध्यास भी कठिन
कठिनाईएं कर देता है।

इच्छुक होने है पर सेवा-कार्यों पर परमात्मा की वही पर अपना सह
सेवा ही वास्तविक समाप्त है यादिक समाप्ति केवल अपना मुक्ति का
कारण है जो कि जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। अधिक समाप कहे जाय,
सेवा है दृढ और आत्मा की प्रतिभ करने के लिये आत्मा की प्रतिभ
निश्चय रूप से प्रदान

गान की प्रतिभ करके शीघ्र गए है ऐसा है मारी इतिहास कहते है।
अनेक माय प्रणी केवल अपना सेवा-रूपी प्रपत्ता केवल पर ही केवल
सहज दिखाई देता है किन्तु वह भी अपने आप से सहज गुरुता रखता है।
साथ ही साधू मन से भी करते है, ही वह सहज ही है। सेवा शब्द से
करने की शक्ति नही है पर वह वैवाचिक अर्थ से ही सेवा न मन और
उदाहरण स्वरूप - अगर किसी के शरीर में उपवास, अटाई और मासखमल
सहज समाप्त मानते हुए याथाशक्ति उनके पालन का प्रयत्न करना चाहिये।
ये सभी ही उपस्थान रूप से उपदेय है अब उपदेय को इन सभी का
प्राप्त है।

कार्योत्थित तथा प्रतिभोजन आदि वार दे प्रकार के लगी की विधान किया
परिचय, कायकेश, स्त्राय, ध्यान, विनय, वैवाचिक, प्रायश्चित्त,
वास्तविकता यह है कि अज्ञान के साथ ही उन्नीचरी, भ्रमशांति, रस-
का त्याग करना मात्र ही तप है। पर यह उनको सहज आति है।
एनासन अवस्था उपवास करना ही तप मानते है उनके ज्ञान में आहार
यही एक बात और ध्यान में रखने की है अधिकांश व्यक्ति केवल
ही तप ही उसके चरण समाने।

त्याग करना चाहिये, कर्म के लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता नही है, वह

अभी मैं आपकी एक श्लोक के आधार पर बतलाया था कि मान-सहित और विनय-रहित तप निष्फल जाता है। इससे भी आप समझ गए होंगे कि विनय-तप फलवाना महत्त्व पूर्ण है ?

— धर्मसहित विनय भी

हमारे जैन-शास्त्रों में स्पष्ट बतलाया गया है कि विनय धर्म का मूल है और साथ उसका सर्वोत्तम रस है। लौकिक और लौकिकीय, सभी दृष्टियों से विनय एक महान गुण है और महान तप है।

यही एक बात आपकी और बताना चाहता है कि "नायाधर्म करो" नामक सूत्र में जैन धर्म और वैदिक धर्म के मूल का विवेचन किया गया है। उसमें बतलाया गया है कि जैनधर्म विनय मूलक है और वैदिक धर्म शीघ्र मूलक। हम विचार कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा धर्म आराम के शारीरिक कल्याण के लिये उपयुक्त हो सकता है ?

प्रतिदिन शरीर की पानी से साफ धो लेने से, उसे अन्य प्राणी के स्थान से बचा लेने से और खान-पान के छुआ-छूत की बद्धर, मयिदाओं का पालन कर लेने से आराम पवित्र होती है या विनय गुण से सुशोभित होकर कपायादि का कचरा हट जाने से आराम शूद्ध होती है ? स्पष्ट है कि आराम का कल्याण शरीर की शूद्धि से नहीं, बरतन मन की शूद्धि से ही सकता है। हमारे शब्दों में, बाह्य शूद्धि की अपेक्षा आंतरिक शूद्धि ही आराम की ऊँचा उठा सकती है।

एक संस्कृत के श्लोक में कहा भी है —

न जलाश्रितवदस्य स्नानान्तरिभविषती ।
स स्नानो यो वसस्नान शीघ्रः शुद्धिर्मानोभव ॥

जल में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। विनये वसन्तर्षा ही यं स्नान किया है, मन-दुःखियों को वश में कर लेता है, उसी ने वास्तव में स्नान किया है। विनये मन का मूल धो जाता है, वही शूद्ध है।

बर्तुणी, आधा है धर्म के मूल विनय का महत्त्व आप समझ गए होंगे। जैन शास्त्रों में विनय की अत्यन्त विराट रूप प्रदान किया गया है। विनय किम प्रकार आराम की ऊँचा उठाना हुआ बरतन उत्कृष्ट की और ले जाता है यह एक जैनवाच्य में बड़े ही सुन्दर उदा से समझाया है। कहा है —

करती है ।

अपनी विद्या है ।
 ही मरे कहने का अभिप्राय यही है कि अवधान के समान ही अन्य
 यदरहे प्रकार के रूप भी अभिप्राय गृहि सं समान महत्त्व रखते हैं तथा
 केवल अवधान की ही रूप न मानकर तपस्वी की यथाशक्य सबकी आराधना
 करनी चाहिये । पर्युपा-पर्व के इन आठ विनों में आधे विन मन्त्र आशुषो
 के आरम-करणा क विषय में सूत्र है, उन्हे वि मुक्ति की प्राप्ति के विषय
 केवल अवधान ही नहीं बल्कि विद्या है, स्वाध्याय, व्यास, यथाशक्य तप विनय
 आदि सभी प्रकार के तप क्रिये हैं । और सभी अपने मतानुसार-वन्म की सकल

अर्थात् विभिन्न विनय की अपनाया है, उसने समस्त श्राद्धों की
 मन या हेतुस्मृतिको या हेतु सुलभते कथित है ।

करती है —

मुहूर्त्तमद साहस ने भी अपनी धर्म-पुस्तक हैदीस में यही आशय व्यक्त
 जाता है और विराम बहा होता है, जहाँ आराम मुक्त हो जाती है ।
 इस प्रकार विनय-तप के द्वारा आराम का क्रमशः उत्थान होता चला
 उपलब्ध होती है ।

विनयी साधक अपने गुरु की भक्ति करण से सेवा श्रुं पा करेगा,
 और उसके फलस्वरूप उसे श्रुत्वान की प्राप्ति होगी । शान से शक्ति
 का लाभ होगा और शक्ति के लाभ से आशय एक जाएगा । अर्थात् नवीन
 कर्मों का आगमन न होकर सवर होगा । सवर के फल-स्वरूप लोचन की
 प्राप्ति होगी और उससे कर्मों की निवृत्ति होगी । निवृत्ति होने पर
 आराम की अकर्म दशा प्राप्त होती है और अकर्म दशा प्राप्त होने पर
 आराम अर्थात् वन जाती है । अर्थात् वन जाने पर अर्थात् मन बचन और
 शरीर के समस्त श्राद्धों के अवरुद्ध हो जाने पर जन्म-मरण के चक्र की
 समाप्ति हो जाती है । और शब-परत्पर समाप्त हो जाने पर मोक्ष की

विनयकलं श्रुत्वा, श्रेष्ठैश्च वाक्यैः श्रुत्वानाम् ॥
 शान्तस्य फलं विरतिं फलं वाश्रवतिरपि ॥
 सवरफलं तपविबलमथ तपसा निवृत्तौ कलं देहसं ॥
 तस्मात् विद्यानिर्वाहः, विद्यानिर्वाहो विनयसं ॥
 योगिनिरपि च भवन्तविद्यया संतुष्टस्य मोक्ष —
 तस्मात्कल्याणानां, सर्वेषां भावानां विनयः ॥

शरीर को कब किसलिये ?

अनेक व्यक्ति यह कहते हुए पाये जाते हैं कि तपस्या करके शरीर को सुखाने में क्या धम है ? हमारा जब बन्धकें में बाधुमिर्मांसा था, तब एक शूरेपट्टे में भी मुख से यही कही। उसने पूछा—“महाराज । मैं अर्जुन हूँ। सुखी जैन धर्म व अन्य धर्मों के विषय में भी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने देखा है कि जैनधर्म तपस्या पर बहूत जोर देता है। ऐसा क्यों ? कल्याण भी है। आरामा भी करता है फिर शरीर को किसलिये कब देना चाहिये ?”

सुनकर मुझे हँसी आ गई। मैंने उससे पूछा—

“वृक्ष कभी मखन से भी निकालते देखा है ?”

“हाँ” वह बोला।

“कैसे निकाला जाता है ?” मैंने प्रश्न किया।

“किसी बर्तन में डालकर उसे आग पर रख देते हैं।”

“पर तपना भी मखन है, फिर बर्तन को जलाने से क्या लाभ होता है ?” मैंने प्रश्न किया।

है ?” मैंने प्रश्न किया।

वह कुछ विचित्रता हुआ बोला “महाराज । बर्तन को नहीं तपाएँगे तो मखन कैसे तपेगा ?”

हँसी उत्तर की मुझे आया थी। मैंने कहा—“गर्दें। मखन के

समान ही आरामा है उसे तपकर शूरे धी कल्प में परिणत करने के लिये

शरीर कृपा बर्तन की तप की आत्म में तप्या जाता है। सक्षेप में बर्तन

तपे बिना जिस प्रकार मखन नहीं तपता, उसी प्रकार शरीर के तपे बिना

आरामा तप कर धी के समान शूरे रूप में नहीं आ सकता।”

उस धाड़ें की समझ में बात आ गई और वह सचट्ट होकर खला गया।

बर्तन, वह अर्जुन युवक था, इसलिये यह उदाहरण उसे देना पड़ा।
 किन्तु आप इससे अपरिचित नहीं हैं। अपने धर्म-ग्रन्थों में यह युक्त होना
 तथा सत-महोत्सवों के उपदेशों में सुन भी युक्त होना। पर कबल सुनने से
 लाभ नहीं होता, सुनने के साथ-साथ क्रियाविवर्तनी करना पड़ेगा। आबोधक
 है कि अगर आप अपनी आरामा की उन्नत बनाना चाहते हैं तो तप के साथ

प्रकारों की परामर्श अपनाना।

एक बात और है। बारह प्रकार के तपों की बालिका देखकर आप

धरती पर नहीं कि सब कैसे किये जा सकते ? सभी तप अपने-अपने समय पर

क्रिये जा सकते हैं। अगर आप एकान्त में बैठें हैं, तो स्वाध्याय और ध्यान

शरीर को कष्ट किसलिए ?

अनेक व्यक्ति यह कहते हुए पाये जाते हैं कि तपस्या करके शरीर को सुखाने में क्या धम है ? हमारा जब बम्बई में चातुर्मास था, तब एक ग्रेजुएट युवक ने भी मुझ से यही कहा। उसने पूछा—“महाराज ! मैं अर्जुन हूँ किन्तु जैनधर्म व अन्य धर्मों के विषय में भी मैं पढता रहता हूँ। मैंने देखा है कि जैनधर्म तपस्या पर बहुत जोर देता है। ऐसा क्यों ? कल्याण तो आत्मा का करना है फिर शरीर को किसलिये कष्ट देना चाहिये ?”

सुनकर मुझे हसी आ गई। मैंने उससे पूछा—

“तुमने कभी मक्खन से घी निकालते देखा है ?”

“हां” वह बोला।

“कैसे निकाला जाता है ?” मैंने प्रश्न किया।

“किसी बर्तन में डालकर उसे आग पर रख देते हैं।”

“पर तपाना तो मक्खन है, फिर बर्तन को जलाने से क्या लाभ होता है ?” मैंने पुनः प्रश्न किया।

वह कुछ हिचकिचाता हुआ बोला “महाराज ! बर्तन को नहीं तपाएंगे तो मक्खन कैसे तपेगा ?”

इसी उत्तर की मुझे आशा थी। मैंने कहा—“भाई ! मक्खन के समान ही आत्मा है उसे तपाकर शुद्ध घी के रूप में परिणत करने के लिये शरीर रूपी बर्तन को तप की आच में तपसाया जाता है। संक्षेप में बर्तन तपे बिना जिस प्रकार मक्खन नहीं तपता, उसी प्रकार शरीर के तपे बिना आत्मा तप कर घी के समान शुद्ध रूप में नहीं आ सकती।”

उस भाई की समझ में बात आ गई और वह सतुष्ट होकर चला गया।

बन्धुओं, वह अर्जुन युवक था, इसलिये यह उदाहरण उसे देना पडा— किन्तु आप इससे अपरिचित नहीं हैं। अपने धर्म-ग्रन्थों में पढ चुके होंगे तथा सत-महात्माओं के उपदेशों में सुन भी चुके होंगे। पर केवल सुनने से लाभ नहीं होगा, सुनने के साथ-साथ श्रियान्वित भी करना पड़ेगा। आवश्यक है कि अगर आप अपनी आत्मा को उन्नत बनाना चाहते हैं तो तप के सभी प्रकारों को यथासाध्य अपनाएँ।

एक बात और है। बारह प्रकार के तपों की तालिका देखकर आप घबराएँ नहीं कि सब कैसे किये जा सकेंगे ? सभी तप अपने-अपने समय पर किये जा सकते हैं। अगर आप एकान्त में बैठे हैं, तो स्वाध्याय और ध्यान

कीजिये । भोजन के वक्त अनशन, ऊनोदरी या रस-त्याग करिये, ज्ञान-प्राप्ति और गुरुजनो के ससर्ग में विनय कर सकते हैं तथा इसीप्रकार आवश्यकता और शक्ति के अनुसार वैयावृत्य आदि सभी तप किये जा सकते हैं । सभी को एक साथ और एक ही वार बैठकर करने की आवश्यकता नहीं है । तपस्या तो चलते-फिरते और गृहस्थी का प्रत्येक कार्य सम्पन्न करते हुए भी की जा सकती है ।

जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, अर्थात् अपन जीवन के प्रत्येक क्षण का किसी न किसी प्रकार से सदुपयोग करने के प्रयास में रहते हैं, उन्हें अपने जीवन के अन्त में कभी पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता । जिस प्रकार पक्का व्यापारी अपना रोज का जमा-खर्च उसी दिन करता है, उसी प्रकार मुमुक्षु अपने कृत्यों का जमा-खर्च भी रोज करता है । प्रतिदिन रात्रि को चिन्तन करते हुए वह विचार करता है कि आज मैंने कितने पुण्य और कितने पापों का उपाजन किया ।

एक गुजराती कवि ने भी इसी बात का आग्रह किया है —

राते रोज विचारो आज कमाया शू अहीं रे ।

सूता मन महीं रे ।

जे माटे आ जग तन दीघू, ते साटे मे शूँशू कीघू ?

वघे घटे ए सुधारवूँ छे के नहीं रे । ॥ राते० ॥

पाप रूपूँ शूँ करज थयूँ छे, ते साटे शू पुण्य कयूँ छे ?

पुण्य पाप मा वघे छे वाजू कई रे ? ॥ राते० ॥

कवि का कथन है — “प्रतिदिन रात्रि को सोते समय विचार करो कि मैंने आज क्या कमाया ? सौभाग्यवश जो मनुष्य तन मुझे मिला है, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिये आज मैंने क्या-क्या किया है, और कुछ घटा-बढ़ा है तो उसके लिये अब क्या करना है ?”

“यह भी देखो कि आज दिन भर में जितने पाप-कर्मों का उपाजन करके मैंने कर्जा बढ़ाया है, उसे उतारने के लिये पुण्य कितना कमाया है ? पुण्य और पाप दोनों में से क्या अधिक है और क्या कम ? तथा पाप की तुलना में पुण्य कुछ बचा भी है या नहीं ?”

साधु-माध्वी और व्रतधारी श्रावक-श्राविकाएँ तो पक्के व्यापारी होते हैं, अतः वे प्रतिदिन अपना जमा-खर्च कर लेते हैं । प्रतिक्रमण का विधान प्रसारातर से जमा-खर्च ही है । किन्तु बधुओं, आपने जैसे कच्चे व्यापारी प्रमाद कर जाते हैं । मोचने हैं, दो-चार कलमें तो हैं ही, अष्टमी या चतुर्दशी

को कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं करने से तो तिथि को करना भी अच्छा। Something is better than nothing.

किन्तु, इस जगत में प्रमादी व्यक्तियों का टोटा नहीं है। वे अपने जमा-खर्च का कार्य तिथि से पक्की पर अर्थात् पन्द्रहवें दिन पर ले जाते हैं, और उस दिन भी नहीं हो पाता तो चौमासी की राह देखते हैं। पर वह दिन नहीं रहता, अथवा कोई सांसारिक कार्य आ जाता है तो सवत्सरी के दिन कर लेने का विचार करके निश्चित हो जाते हैं।

पर यह उनकी कितनी बड़ी भूल है? क्या साल भर के पाप-पुण्य के आकड़े उन्हें याद रह सकते हैं? क्या वे बता सकते हैं कि वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिनों में से अमुक-अमुक दिन हमने इतने शुभ-कृत्य या इतने अशुभ-कृत्य किये? नहीं, वह सब कुछ नहीं होता। सवत्सरी के दिन केवल तोते के समान बाणी से ही एक दूसरे से अपने अपराधों की क्षमा याचना कर लेते हैं।

मैं यह कहता हूँ कि मरने पर यही रह जाने वाले धन की तो आप इतनी परवाह करते हैं कि दो रुपये भी किसी को उधार दें तो उसी वक्त चटपट अपनी बही में नोट कर लेते हैं ताकि कभी भी भूल न सकें। किन्तु जिन कर्मों का कर्ज आपको मरने के पश्चात् भी चुकाना पड़ेगा, उसकी पूर्ति की फिर क्या नहीं करते? उस कर्ज की कलमें आपको याद क्यों नहीं रहती? क्या रुपये, पैसे और नोटों के रूप में उसे चुकाना नहीं पड़ता इसलिये? पर याद रखो! वह कर्ज चुकाना बहुत भारी पड़ेगा। और उसके विद्यमान रहते स्वर्ग और मोक्ष की आपकी कामना आकाश कुसुम ही बनी रहेगी।

एक विद्वान ने कर्ज की भयकरता का चित्रण करते हुए कहा है —

“कर्ज मनुष्य के लिये वैसा ही है जैसा पक्षी के लिये सर्प। जिसके नेत्र हूत-पिंड को कपा देते हैं, जिसकी श्वास शरीर को विषमय बना देती है और जिसकी लपेट मांस-पेशियों को चकनाचूर कर देती है।”

—बुलवर लिटन

बधुओं, यह उस कर्ज का चित्रण है जो रुपये-पैसे के रूप में केवल इस जन्म के लिये ही लिया जाता है। किन्तु एक जन्म का कर्ज भी जब इतना भयानक होता है तो कल्पना कीजिये कि, अनेक जन्मों तक आत्मा के साथ रहने वाले कर्जों का चित्र कर्मा भयानक बनेगा? गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो नाना प्रकार की दुर्गंतियों और नरक की महा-भयकर तथा क्रूरतम यातनाएँ ही पाप-कर्म रूपी कर्जों का चित्रण हैं। पर लगता है कि उन चित्रों

को देखते-देखते आप उनके आदी हो गए हैं, और अब उनका डर आपको नहीं रहा। किन्तु ध्यान में रखने की बात है—जो डरता है मीत उसे भी घेरती है, और जो नहीं डरता है उसे भी। इसी प्रकार कुकर्मी व्यक्ति चाहे डरे या न डरे, उसे अपने कर्मों का फल अवश्यमेव भुगतना पड़ता है।

इसलिये आवश्यक है कि हम पूर्ण सावधानी रखते हुए अपनी दिन-चर्या समाप्त करें और उसके पश्चात् भी रात्रि को सिंहावलोकन करके सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष पर दृष्टिपात करते हुए अगले दिन ही हमारा अन्तःकरण स्फटिक-मणि के समान दोष रहित और उज्ज्वल बन सकेगा तथा आत्मा अपने स्वभाविक स्वतः प्रकाशमान स्वरूप में अवस्थित हो सकेगी। कहा भी है —

मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा ।

अज्ञान-हृदय-ग्रन्थि-नाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥

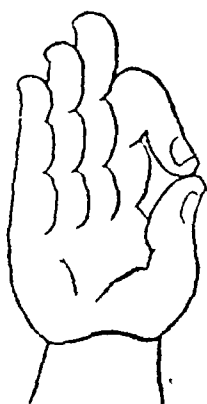
— शिवगीता

मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिलता और न उसको ढूँढने के लिये किसी दूररे गाव को ही जाना पड़ता है। हृदय की अज्ञानग्रन्थि का नष्ट होना ही मोक्ष कहा जाता है।

वास्तव में, मोक्ष कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। आत्मा की चर्म-शुद्धि ही मोक्ष है। आप देखते ही हैं कि मैला वर्तन घिसकर साफ कर दिया जाय तो चमकने लग जाता है। क्या चमक उसमें बाहर से डाली जाती है? नहीं, वह उसके अन्दर ही विद्यमान रहती है। इसी प्रकार सयम और तप द्वारा आत्मा पर चढ़ी हुई कर्मों की कान्तिमा जय सम्पूर्ण रूप में अलग कर दी है तो वह अपने स्वयं जोतिर्मय रूप को प्राप्त कर लेती है। इसे ही मुक्त-दशा कहा जाता है।

घर्मानुरागी बधुओ ! समय बहुत हो चुका है तथा आज हमारे कर्मी न भरने वाले आठ छड्डो का प्राणगिक विषय भी समाप्त हो रहा है। आप भली-भांति नमज गए होंगे कि अन्य सात गर्त जहाँ आपके मनिये अशुभ और दुःखदायी हैं वहाँ मुक्ति-रूपी आठवा गर्त परम शुभ तथा आपको चिर-कालीन दुःखों से छुटकारा दिलाकर शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाला है।

१०

न शरीरं पुनः पुनः

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो ।

अभी-अभी आपने एक भजन सुना, जिसमे कहा गया है—

जय वोलो महावीर स्वामी की ।

घट-घट के अन्तर्यामी की ।

भक्त लोग घट-घट के अन्तर्यामी की जय बोलते हैं, लेकिन वह जय केवल उनके अन्तर्यामी होने से ही नहीं बोली जाती । इसका कारण और भी है जो आगे बताया गया है—

जो पाप मिटाने आया था ।

वस, यही बात उनकी जय बोलने का कारण है । समार मे महानतम पुरुष वही है जो पापों का नाश करने का प्रयत्न करता है । भगवान महावीर स्वामी ने भी अपने पापों का नाश तो किया ही माय ही समार के अग्य प्राणियों को भी अपने पापों को नष्ट करने की प्रेरणा दी । आज भी हम उन्ही के आदेशानुसार अपने पापों का क्षय करने के लिये यथाशक्य प्रयत्न करते हैं ।

पाप-शिरोमणि

पाप वैसे अठारह प्रकार के हैं, पर उनमें प्रथम और सर्व-शिरोमणि है हिंसा । हिंसा घोर पाप है । हिंसक व्यक्ति जन्म-जन्मान्तरो तक इसके महा-दुःखदायी परिणामो को भुगतता है । हमारे जैनशास्त्रो में नरकगति के चार कारण बतलाये गए हैं—(१) महाआरभ - हिंसा (२) महापरिग्रह— लोभ-लालच (३) पचेन्द्रिय प्राणी का वध और (४) मासाहार ।

“हिंसैव दुर्गतेद्वारम्” अर्थात् हिंसा ही दुर्गति का द्वार है । यह मानते हुए हमारा धर्म जो कि अहिंसा पर ही टिका हुआ है, हिंसा का सर्वथा निषेध करता है । कहता है —

जइ ते न पियं दुयखं जाणिउ एमेव सब्वजीवाण ।
सव्वायरमुवउत्तो, अतोवम्मेण कुणसु दया ॥

—भक्तपरिज्ञाप्रकीर्णक

कहा है—सर्व प्रथम यह विचार कर कि तुझे दुःख प्रिय है या अप्रिय ? अगर तुझे अप्रिय है तो और जीवों के विषय में भी यही समझ । जैसे तुझे दुःख अप्रिय है, उसी प्रकार ससार के सभी जीवों को अप्रिय है । इस प्रकार आत्मोपम्य की बुद्धि से, प्राणियों पर पूर्ण रूप से दया कर ।

दया और अहिंसा का महत्त्व बताते हुए शेखसाद्री ने भी कहा है —

खुदागवर आ वन्दा वख्शाहश अस्त ।
कि खल्क अज वजूदश गर आशाहश अस्त ॥

— खुदा उसी इन्मान को कृतकृत्य करेगा कि जिन के हाथों में किसी भी जीव को हानि नहीं पहुँचती ।

अहिंसा प्रकृति का अविभाज्य अंग है और प्राणी मात्र का नैमगिक धर्म है क्योंकि समाज का प्रत्येक जीव स्वयं, तनिक ना भी दुःखवर्दाष्टन नहीं कर सकता अतः औरों को कष्ट देने का भी अधिकार नहीं रखता । इनीलिये ससार के सभी धर्म हिंसा का निषेध करते हैं ।

मुस्लिम धर्म का कहता है, यह अभी मैंने बनाया ही था, अब वैदिक धर्म क्या कहता है यह देखिये । —

सर्वे वेदा न तत्फुर्युं, सर्वे यज्ञाश्च भारत ।
सर्वे तीर्थानिपेकाश्च, यत्कुर्यात् प्राणिना दया ॥

— महाभारत पार्थिव

अर्थात् प्राणियों की दया जो फल-देती है, वह चारो वेद भी नहीं दे सकते और तीर्थों के स्नान तथा वन्दन भी वह फल नहीं दे सकते ।

बौद्ध धर्म का भी दृढ़ विश्वास है कि —

इत एकनवते कल्पे, शक्या मे पुरुषो हत ।
तेन कर्म विपाकेन, पादे विद्धोस्मि भिक्षव ॥

—इस भव से एकानवे भव पहले मैंने बलपूर्वक एक पुरुष की हत्या की थी । उसमें उत्पन्न हुए पाप कर्म के फलस्वरूप मेरे पैर में यह काटा चुभा है ।

इस कथन से स्पष्ट है कि जीव हत्या का पाप जन्म-जन्मान्तरो तक अपना अशुभ फल प्रदान करता है । अतः इसका सम्पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिये ।

सिक्खशास्त्र भी हिंसा और मासभक्षण को अत्यन्त जघन्य कृत्य मानते हैं । जैसे —

जे रत्ता लागे फापडे, जामा होय पलीत ।

जो रत्ता पीवें मानुपा, नित षयो निर्मल चीत ।

अर्थात् हमारे वस्त्र में यदि रक्त का धब्बा लग जाय तो उसे हम अपवित्र मानते हैं, किन्तु जो मनुष्य रक्त का भोजन करने है, उनका चित्त निर्मल कैसे रह सकता है ?

कहने का अभिप्राय यही है कि जो धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ लेते हैं, वे अन्य समस्त शुभ-क्रियाओं को करने से पहले हिंसा का त्याग करते हैं और अहिंसा को ग्रहण करते हैं । हिंसा का त्याग भी केवल शरीर से नहीं अपितु मन और वचन में भी करते हैं ।

घर नहीं छूटना चाहिये

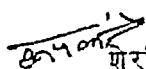
कहते हैं कि एक बार मुस्लिम मत शेखशिवली एक बनिये की दुकान पर आटा लेने गये । आटा ले वे घर लौट आए, पर उन्होंने देखा कि उसमें एक चीटी बड़ी व्याकुलता से चारो ओर दौड़ रही है ।

चीटी को देखकर शेखशिवली बड़े दुखी हुए और रात को मोना ही हराम समझा । उसी वक्त उन्होंने बनिये की दुकान पर जाकर चीटी को छोड़ दिया और कहा—'मेरे कारण इम बेचारी चीटी का घर नहीं छूटना चाहिये ।'

बताइये, कितने व्यक्ति ऐसी करुणा की भावना रखते हैं, जैसी मुसलमान मत शिबली के हृदय में थी ? हजरत मुहम्मद ने भी एक स्थान पर लिखा है—'जहाँ पशु मरते हो, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिये ।'

'वास्तव में, अहिंसा का पालन करना मनुष्य-मात्र का धर्म है तथा प्रत्येक जीव को पीडा से बचाना तथा उसकी प्राण-रक्षा करना इत्मानियत का तकाजा है ।

सच्चा इन्सान

शेरमिह नामक एक युवक धारा नगरी के बदीगृह का पहरेदार था ।

एक बार वहाँ के राजा यादुराव को किसी भयकर बीमारी ने घेर लिया । अनेकानेक प्रकार के इलाज और झाड़-फूँक करवाई गई, पर कोड लाभ नहीं हुआ । अंत में किमी ने उनसे कहा—“अगर आप नौ सौ नव दम्पतियों के खून से स्नान करलें तो आपकी बीमारी जड़-मूल से नष्ट हो जाएगी ।

हम देखते ही हैं कि ससार में जहाँ कुछ व्यक्ति औरों की रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान देने वाले नर-पुंगव होते हैं, वहाँ अपने प्राणों की रक्षा के लिये औरों के प्राण हरण करने वाले हृदय-हीन भी पाये जाते हैं । यादुराव इमी श्रेणी के व्यक्ति थे । उन्होंने नौ सौ दम्पतियों के खून से अपनी प्राण-रक्षा करने का निश्चय कर लिया और उन्होंने कुछ ही माह के अन्दर नौ-सौ नव-विवाहित पति-पत्नी के जोड़ों को पकड़वा कर अपने कारागृह में बंद करवा दिया तथा उनके बलिदान का दिन निश्चित किया ।

जिस दिन उन अठारह सौ निर्दोष प्राणियों का रक्त घाती में पेलकर निकाला जाने वाला था, उसमें एक दिन पहले बहादुर शेरमिह ने अपने प्राणों की बाजी लगाने का निश्चय कर लिया और रात को उन ममस्त स्त्री पुरुषों को कारागृह में निकालकर शीघ्रातिशीघ्र धारा नगरी की सीमा से बाहर भाग जाने का बंदोबस्त कर दिया ।

आप महज ही कल्पना कर सकते हैं कि बदीगृह के पहरेदार की इस अपराध के फलस्वरूप क्या दशा हुई होगी ?

अगले दिन ज्योही महाराज को शेरमिह के इस कृत्य की सूचना मिली, वह क्रोध में अंधे हो गए । आग बबूना होकर उन्होंने शेरमिह की बोटी बोटी उड़ा देने की आज्ञा दे दी ।

शेरमिह तो अपने प्राणों का मोह पहले ही त्याग चुका था । और फिर राजा के अनेक सैनिकों का माराजना क्या करना ? बड़ी बहादुरी ने उन्हें दृढ़ उमंगे महान सतोंप और रूप के साथ अपने प्राण-विनर्जन किये ।

छोड़े हुए युगलो में हिन्दू और मुसलमान सभी सम्मिलित थे। अतः जहाँ शेरसिंह का मस्तक गिरा, वहाँ पर हिन्दुओं ने और जहाँ धड़ गिरा था वहाँ मुसलमानों ने अपने-अपने पवित्र स्मारक बना लिये और उसे देवता के समान पूजने लगे।

आज भी हिन्दू और मुसलमान परम श्रद्धा पूर्वक शेरसिंह को स्मरण करते हैं और वन्दी छोड़ महाराज के नाम से पुकारते हैं।

वधुओं! शेरसिंह ने न पूजा-पाठ किया था, न यज्ञ और हवन किया था और न ही गंगास्नान और तीर्थों के दर्शन ही किये थे। किन्तु क्या उसके धर्मात्मा होने में कोई कमी थी? नहीं, वह धर्मात्माओं में सर्व-शिरोमणि सावित हुआ था। अपने प्राण देकर सँकड़ों जीवों की प्राणरक्षा से बढ़कर धर्म और क्या हो सकता है?

पर खेद की बात है कि आज के युग में अपने प्राण देकर दूसरों की रक्षा करना तो दूर, दूसरों के प्राण लेकर अपने शरीर को अधिकाधिक पुष्ट करना ही जीवन का ध्येय बन गया है। लोगों की धारणा बन गई है कि अगर अण्डे व मांस न खाया जाय, मछली का तेल न पिया जाय, तो शरीर निर्बल हो जाता है।

उन जिह्वालोलुप व्यक्तियों की यह धारणा निस्सार और गलत है। बलवान बनने के लिये मांसहार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी युग में अनेकों व्यक्ति मांसहार न करके भी मांसहारियों की अपेक्षा अधिक बलवान सावित होते हैं। पिछले दोनो महायुद्धों में यह प्रमाणित हो गया है। उन युद्धों में मांसहारी सैनिक भीरू तो सावित हुए ही, वे अल्प श्रम करके भी निरामिषभोजियों की अपेक्षा जल्द थक जाने वाले पाये गए हैं।

प्रोफेसर राममूर्ति के नाम से भी आप सब परिचित ही होंगे। वह चलती हुई मोटर को अपने हाथों से रोक देते थे, हाथी को अपने मीने पर खड़ा कर लेते थे और लोहे की मजबूत साकल को एक झटके में ही तोड़ डालते थे। और इतने बलवान होने पर भी उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। महात्मा गाँधी, जिनकी बुद्धिमत्ता और साहसिकता का लोहा आज सारा ससार मानता है उन्होंने मांस कभी ग्रहण नहीं किया। गाँधीजी दृढ़ विश्वास पूर्वक कहते थे—

“अहिंसा प्रचण्ड शस्त्र है। उसकी शक्ति असीम है। वह वीर पुरुष की शोभा, उमका सर्वस्व और परम पुरुषार्थ है। अहिंसा शुष्क, नीरम और जड़

पदार्थ नहीं है, आत्मा का विशेष चैतन्य गुण है। अहिंसा सत्य का प्राण है, उसका अर्थ है ईश्वर पर भरोसा करना। अहिंसक स्वयं कष्ट नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है। मैं तो शुरू से ही यह मानता आया हूँ कि अहिंसा ही धर्म है और मानवता की कसौटी है।¹⁹

—महात्मा गाँधी
धर्म की कसौटी

एक बार गाँधीजी के द्वितीय पुत्र स्व० मणिलाल गाँधी को वाल्यावस्था में काले ज्वर ने आ घेरा। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने अच्छी तरह शारीरिक जांच करने के पश्चात् कहा—“बिना अण्डे और मुर्गी का शोरवा दिये काम नहीं चलेगा।”

बापू जी शाकाहारी थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से इन चीजों के अलावा अन्य शुद्ध वस्तु बताने के लिये आग्रह किया।

डॉक्टर ने कहा—“आपके बालक की हालत खतरनाक है। वैसे दूध और पानी दिया जा सकता है पर उसमें पूरा लाभ नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में आपको अपने बच्चे के साथ इस प्रकार मछली नहीं करनी चाहिये। मैं और भी हिन्दू परिवारों में जाया करता हूँ और वे लोग दवा के तौर पर मैं जो कुछ बताता हूँ, उसका प्रयोग करते हैं।”

गाँधीजी ने अत्यन्त गभीरतापूर्वक उत्तर दिया—“आप एक डॉक्टर होने के नाते जो कहते हैं, ठीक ही कहते हैं और आपको कहना भी चाहिये। परन्तु मेरी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। अगर लटका बड़ा होता तो मैं इसकी इच्छानुसार करने की आज्ञा देता, पर अभी इसके लिए मुझे ही विचार करना है। मैं समझता हूँ कि धर्म की कसौटी ऐसे वक्त पर ही होती है। मैंने तो उसे ही धर्म माना है कि मनुष्य को मामादिक नहीं खाना चाहिये। मेरे धर्म की मर्यादा मेरे व परिवार के समस्त व्यक्तियों को ऐसे आड़े समय में भी मानखाने में गुरुती है। अतः मैं आपका इलाज तो नहीं करवाऊँगा, किन्तु अगर आपमें कोई ऐनराज न हो तो बिना आपके इलाज चालू किये भी आप इसे प्रतिदिन देख जाया करें तथा मुझे इसकी शारीरिक स्थिति में अवगत करा जाया करें। मैं इसकी जल-निकालना करूँगा, जिनकी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है।”

डॉक्टर मज्जून थे। वे गाँधीजी की बठिनाइयों को समझ गए और बिना अपनी चिकित्सा के भी उन्होंने नियमित रूप से बच्चे को देखने के लिए जाने की अनुमति दे दी।

वास्तव में, महापुरुष ऐसे ही होते हैं, जो महान् सकट के समय में भी धर्म से नहीं डिगते। गांधीजी ने अपने पुत्र के जीने-मरने की परवाह नहीं की और अपने धर्म पर दृढ़ रहते हुए उसे इलाज के तौर पर भी मास-भक्षण नहीं कराया।

अनेक कुतर्क करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि कई शास्त्रों में मासाहार का विधान है। उनका कथन भ्रमपूर्ण है। प्रथम तो जिस शास्त्र में मासाहार का विधान है, वह शास्त्र ही नहीं कहला सकता। शास्त्र केवल उसी को कहा जा सकता है जो मानव को कुमार्ग पर जाने से रोके। मास-भक्षण जैसी वुराई को प्रोत्साहन देने वाला शास्त्र, शास्त्र कैसे माना जा सकता है ?

दूसरे, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण आपको दिये हैं, मुस्लिम, बौद्ध, वैदिक और सिक्ख धर्म-ग्रन्थों में भी हिंसा और मासाहार का निषेध है।

कुरान के सूरत मायदा, मजिल-२ आयत-३ में लिखा है—

“ऐ ईमान वालो ! जब तुम भक्ति करते हो तो शिकार मत करो।”

कुरान में ही पारा १७, सूरत हज्ज, एक ५ आयत ३८ में और भी स्पष्ट दिया है—

“खुदा को पशुओं का मास और खून कदापि न पहुँचेगा, वल्कि तुम्हारी परहेजगारी पहुँचेगी।

ईसाई धर्म की इजील में भी दिया गया है—

“Thou shall not kill”

—मति अ० १७, आ० १८

अर्थात् तू किसी जीव की घात मत कर।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक धर्म-ग्रन्थों में दया-धर्म का पालन करने की शिक्षा दी गई है। समय-भाव के कारण सभी के प्रमाण नहीं दिये जा सकते, किन्तु सक्षेप में यही कहा जा सकता है कि ससार में कोई धर्म या मत ऐसा नहीं है, जिसके पवित्र ग्रन्थ में हिंसा का निषेध और दया का पालन करने की प्रेरणा न दी गई हो।

हमारे जैन-शास्त्रों में तो अहिंसा के सिद्धांत को चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। उनमें अहिंसा का जैसा विश्वास, प्रभाव जनक और सर्वांगीण विवेचन किया है, वैसा किसी भी अन्य धर्म-शास्त्र में नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में

अहिंसा-धर्म का ही नाम जैन-धर्म है। जैनाचार के प्रवर्तको ने केवल अहिंसा की सीमासा ही नहीं की है, अपितु उसको आचरण में उतारकर भी उसकी व्यवहार्यता प्रमाणित की है। अनेकानेक जैन साधु-साध्वी अहिंसा का सच्चे रूप में आचरण करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। वे शरीर को खुराक ही केवल इसलिए देते हैं कि यह आत्म-साधना में नहायक बना रहे।

आहार का प्रयोजन

आहार का वास्तविक प्रयोजन केवल शरीरयात्रा का निर्वाह करना ही है। आहार प्राणिमात्र को करना पड़ता है। शरीर के प्रति सम्पूर्ण ममता का परित्याग कर देने वाले मुनि और तपस्वी भी आहार करते हैं क्योंकि उसके बिना शरीर नहीं चलता, और स्थिति में आत्म-साधना होना सम्भव नहीं होता। किन्तु आत्म-कल्याण का उद्देश्य छोड़कर केवल शरीर की पुष्टि और अपनी जिह्वातृप्ति को ही प्रयोजन मानकर जो भक्ष्याभक्ष्य का विचार किये बिना अपने उदर को नाना प्रकार के पदार्थों से भरते रहते हैं, उनके समान मूर्ख और अज्ञानी कौन होगा? मास-मदिरा आदि नाना प्रकार के अभक्ष्य-भक्ष्य से महान पाप-कर्मों के बन्धन का कारण बनने वाला यह परिपुष्ट शरीर क्या उनके साथ जाएगा? नहीं, इसीलिये महापुरुष बार-बार जीव को बोध देते हैं —

“प्रस्थाने तु पदान्तरेऽपि भवता साद्धं न तद्यास्यति ।

—अरे आत्मन् ! जब तू परलोक में जाएगा, उस समय में यह शरीर और अन्य भौतिक पदार्थ तेरे साथ नहीं आएंगे। अतः इनके द्वारा जितनी भी पर-हित साधना कर सके, उतनी समय रहते कर ले, अन्यथा पछताना पड़ेगा।

प्रौढ कवि पूज्यपाद श्री अमीरखण्डिजी म० ने भी तन की निस्सारता बताते हुए इसमें गृह्य न होने की प्रेरणा दी है —

तन है असार नर, फीजिए विचार मन,
 पिंजर है हाड ताप, चरम जो मढाना है ।
 दुरगध खाना तू तो, मानत है मेरा मेरा,
 अन्त दगादार तन, जान दुखदाना है ॥
 मागत है खाना नहीं देवे तो हैरान करे,
 खावत अनेक चीज तोहू न अधाना है ।
 अमीरिख कहे तन काचा कुंभ जैसे जान,
 रग चंग देख नर, भया ययी दिवाना है ॥

कहा है—अरे मानव ! जरा मन में विचार तो कर कि यह शरीर कैसा है ? चमड़े से मढ़ा हुआ हड्डियों का पिंजर मात्र ही तो है जो कि अनेक प्रकार के घृणित पदार्थों से भरा है । रात दिन नाना प्रकार के शुद्ध-अशुद्ध पदार्थों को ग्रहण करके भी यह अतृप्त ही रहता है, इसकी भूख कभी शांत नहीं होती ऊपर से तुरा यह कि ठीक आत्मा के इस लोक से प्रयाण करते धोखा देता है, उसका साथ नहीं देता ।

फिर ऐसे दुःखदायी और कच्चे घड़े के समान नश्वर शरीर के बाह्य-रूप को देखकर तू दीवाना क्यों बना हुआ है ? क्यों अपने दुर्लभ समय की इसकी पुष्टि के प्रयत्नों में ही खो रहा है ?

महापुरुषों का कथन यही है कि आहार के लिए निन्दनीय कार्य मत करो, उसे केवल प्राणों का मरक्षण करने के लिए ही ग्रहण करो । पेट को पालने के वहाने नाना प्रकार के अनैतिक तथा हिंसामय कुकृत्य करने से प्रथम तो ससार में निन्दनीय बनींगे, दूसरे असह्य पाप-कर्मों का उपाज्जन करके परलोक में भी दुःखों के पात्र होओगे ।

प्राणों का संरक्षण करना आवश्यक है । यह शरीर भी मोटर गाड़ी या वेलगाड़ी के समान है । जिस प्रकार अन्य गाड़ियों के पहियों व पुजों को तेल देना पड़ता है, उसके बिना वे बराबर काम नहीं करते, जल्दी घिस जाते हैं तथा यात्रा खतरे में पड़ जाती है इसी प्रकार इस शरीर-रूपी गाड़ी को भी खुराक देनी आवश्यक है अन्यथा जीवन यात्रा कठिन हो जाती है, प्राण खतरे में पड़ जाते हैं ।

कई व्यक्ति कहते हैं, जब शरीर का कोई मूल्य नहीं है, तो प्राणों को ही किम लिए धारण करना ? अरे भाई ! प्राण रहेंगे तभी तो तत्त्वों का चिंतन हो सकेगा । जीव क्या है ? अजीव क्या है ? पाप क्या है ? तथा बंध और मोक्ष क्या है ? बिना इन सबका चिन्तन कैसे होगा ? और जब चिंतन नहीं किया जायगा तो पापों से बचने और पुण्यों का संचय करने का प्रयत्न भी कैसे होगा ! और यह नहीं होगा तो मनुष्य जन्म का लाभ जो आत्मा की मुक्ति है, वह उठाना भी संभव नहीं होगा ।

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमें शरीर के द्वारा लाभ लेना है, हानि नहीं उठाना । और लाभ तभी उठाया जा सकता है, जबकि इसकी सार-सम्भाल और पुष्टि के निमित्त से हम पापों का उपाज्जन न करें, वरन इसकी सहायता से सेवा, त्याग और तपस्या आदि करते हुए आत्म-कल्याण के मार्ग पर बढ़ें । तथा सावित करे —

“शरीरमाद्य खलु धर्म-साधनम् ।”

—सभी धर्म-कर्मों के लिए शरीर ही सब से पहला साधन है ।

मेरे कहने का साराश यही है कि शरीर को चलाने के लिए क्रिया तो करनी ही पड़ती है, किन्तु वह ऐसी करो जिससे स्वयं का भी लाभ हो और दूसरो का भी । तथा परलोक में भी जो कष्टकर न हो और इस लोक में भी अपयश का भागी न बनाए ।

सत्पथ पर

जो भव्य प्राणी इस बात को समझ लेते हैं तथा सन्मार्ग पर चलते हैं, वे अपना इहलोक और परलोक दोनों ही सुधारने में समर्थ बन जाते हैं । आज हमारे कुछ वीरवान् वन्धु आए हुये हैं । ये ऐसे ही भव्य प्राणी हैं जिन्होंने सन्तो के समागम और उनके उपदेश-श्रवण से अपने समस्त हिंसक और निन्द्य कार्यों का त्याग कर दिया है ।

इन भाइयो ने कवीर के कथन को यथार्थ किया है कि —

जैसा अनजन खाइये, तैसा ही मन होय ।

जैसा पानी पीजिए, तैसी बानी होय ॥

इस बात का प्रमाण यह है कि जब से इन लोगो ने अपने निन्द्य कार्यों को और निन्द्य खान पान को छोड़ा है, इनकी अन्तरात्सा में अपूर्व दृढता और जागृति आ गई । इतनी अधिक कि, जिनके उपदेशो से इन्होंने निन्द्य कार्य त्यागे, उन उपदेशको की स्थिति चल विचल हो गई, वे बदल गये । पर ये भाई नहीं बदले । इन्होंने दृढता पूर्वक जाहिर कर दिया—‘हमें सन्मार्ग मिल गया है अतः पुन कुमार्ग पर नहीं चलेंगे ।’

मेरा भी इन वन्धुओं से यही कहना है —‘अनीति के मार्ग को छोड़कर अगर धर्म-मार्ग पर कदम बढ़ाए है तो पीछे मत हटाना, पीछे हटाना कायरों का काम है । विपत्ति आती है और चली जाती है, वीर वही है जो इनसे घबराये बिना न्याय, सच्चाई, नीति और धर्म के मार्ग पर अडिग कदमों से बढ़ता रहे । कभी यह न भूले कि कसौटी पर स्वर्ण को ही रखा जाता है, लोहे को नहीं ।’

हमारे वीरवान् भाई आर्थिक स्थिति से अत्यन्त सतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं । कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं और कोई बड़ा भी । पहले से इनकी स्थिति भी काफी सुधरी है । सुधरेगी भी बयो नहीं ? —

“न धर्मसदृश कश्चित् सर्वाभ्युदयसाधक ।”

—सभी प्रकार की भौतिक और आत्मिक उन्नति की साधना कराने वाला धर्म के समान दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है ।

सत तुलसीदास जी ने भी कहा है —

जिमि सरिता सागर मह जाही । यद्यपि ताहि कामना नाहीं ।

तिम सुख सम्पति विनहि बुलाए । धर्म शील पहुँ जहि सुभाए ॥

कहा है—जिस प्रकार सागर के कामना किये बिना ही सरिताएँ उसके समीप जाती है, उसी प्रकार धर्मात्मा व्यक्ति यद्यपि इच्छा नहीं करता, लेकिन सम्पत्ति और सुख उसके पाम बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं ।

इसलिए इन भाइयो से मेरा कहना है कि धर्म पर दृढ रहना । तथा हाथ में आये हुए धर्म-रूपी रत्न को अस्थिर चित्त वाले नादान व्यक्तियों के प्रभाव में आकर कही खो मत बैठना । मेरी तो यही हार्दिक आकांक्षा है कि जो भाई अभी इस मार्ग पर नहीं आए हैं, वे इसे ग्रहण करें । जो इसे ग्रहण कर चुके हैं, अपना ज्ञान-ध्यान बढ़ाए । और जो ज्ञान बढ़ा रहे हैं वे उसके प्रसार और प्रचार में लग जायें । अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति अपने कदम बढ़ाता चले ।

मैंने सुना था कि कुछ समय पहिले ही व्यावर में वीरवाल वन्धुओं का शिविर लगा था, जिसमें यथाशक्ति सभी ने त्याग-नियम ग्रहण किये तथा उपवास से लेकर अठाई तक की तपस्या की ।

मुझे यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई । वास्तव में ही धर्म-पथ के अलावा मानव के लिए अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है । तथा धर्म के अलावा उसके साथ चलने वाला और कोई साथी नहीं है ।

हसराम नामक एक कवि उसी विषय को अपने एक पद्य में कहते हैं । साथ ही शायद इस बात को ध्यान में रखकर कि आप लोग आजकल प्रत्येक स्थान पर मनोरजन चाहते हैं, उन्होंने अपनी भाषा भी आधी हिन्दी और आधी इंग्लिश मिलाकर बहुत मनोरजक बना दी है । सुनिए —

याँट् ऑफ् गॉड लगा, युवर हियर कोई नहीं ।

मदर एण्ड फादर सभी, वाक् विथ् नाँट कभी,

वाय डू माय-माय युवर हियर कोई नहीं ॥१॥

डू यू भलाई सदा, फॉरगेट नाँट हिम कदा,

नाऊ डू फर्ज अदा, युवर हियर कोई नहीं ॥२॥

टेलिंग ऑफ हंस यही, नाँट थिस वॉडी वही,

वेंट अवे छोड के ही, युवर हियर कोई नहीं ॥३॥

कवि का कथन है—थाँट ऑफ गाँड लगा । ईश्वर की तरफ विचारो को लगाओ और जगत के समस्त नश्वर पदार्थों की ओर से मुँह मोड़ लो । ऐसा क्यों ? इसलिये कि यहाँ तुम्हारा कोई भी नहीं है ।

कहने वाले कह देंगे कि कोई क्यों नहीं ? माता, पिता, पत्नी, भाई, बहन सभी तो हैं । पर कवि के कथनानुसार माता-पिता स्वजन-परिजन मित्र-दोस्त कोई भी आत्मा का साथी नहीं है इस पृथ्वी पर रहते हुए सब साथ हैं, पर जीव ज्यो ही इस लोक को छोड़ेगा, एक भी साथ में चलने वाला नहीं है और न ही उसे प्रयाण करने से रोकने वाला है । अर्थात् सभी रोकने में असमर्थ ही है ।

इसीलिए कहा है—युवरहियर कोई नहीं । जब तुम्हारा कोई भी असली साथी नहीं है, तो फिर ईश्वर की तरफ दिल क्यों नहीं लगाते हो ? क्यों मेरा-मेरा करते हो ? जो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, उनको, मेरा कहने से क्या लाभ ? सासारिक नाते हैं, तो ठीक है, अपना जो कर्तव्य उनके प्रति है, पूरा करो, किन्तु उनके प्रति मोह में आसक्त मत रहो तथा सासारिक कार्यों से समय निकाल कर कुछ वक्त परमार्थ में लगाओ । कहा है न—

डू यू भलाई सदा, फॉर गेट नाँट हिम् कदा,
हाऊ डू फर्ज अदा, युवर हियर कोई नहीं ।

अर्थात्—सदा भलाई के कार्य करो । डूपानी करो । स्पष्ट आदेश है कि हमेशा नेकी के कार्य करो, नेकी के कार्य करना अपना कर्तव्य समझो अत भूलो मत । शुभ—कार्य करने से ही आत्मिक गुणों की वृद्धि होती है तथा उनका विकास होता है । दूसरों की भलाई करने के समान अन्य कोई भी शुभ-कृत्य नहीं है । एक पश्चात्य विद्वान ने कहा भी है —

“He who loves goodness harbors angels, revere reverence,
and lives with god ”

—एमसन

—जो भलाई से प्रेम करता है, वह देवताओं की पूजा करता है, आदरणियों का सम्मान करता है और ईश्वर के समीप रहता है ।

इसलिए कहा है कि जो दूसरों की भलाई करता है वह अपनी भलाई भी स्वयं ही कर लेता है । कवीर ने तो भलाई को इतना उत्तम माना है कि

बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करने का आग्रह किया है। उनका एक दोहा है —

१ जो तोको कांटा बुवे, ताहि वोव तू फूल ।
तोहि फूल को फूल है वाको है तिरसूल ॥

कितनी सुन्दर बात है ? वास्तव में यही आत्म-कल्याण का सच्चा मार्ग है। ससार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे अपकार का बदला उपकार में देकर ही महापुरुष कहलाए हैं। एक उदाहरण है —

अपराधियों को मिटाएँ

स्वामी उग्रानन्द जी बड़े सहिष्णु और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का अंश देखने वाले उच्च-कोटि के सत् थे। एक बार वे किसी गाँव के बाहर एक वृक्ष के नीचे-ब्रह्मानन्द की मस्ती में पड़े थे। उसी रात्रि को उस गाँव के एक किसान के बैल किसी ने चुरा लिये।

किसान के शोर-गुल मचाने पर लोग चोर की खोज में निकले। तलाश करते-करते वे गाँव के बाहर स्वामीजी के समीप पहुँच गए और उन्हें चोरों का साथी समझकर खूब पीटा। यहाँ तक कि उनके मुँह से खून बहने लगा। किन्तु स्वामी जी बिलकुल शांत रहे, एक बार भी नहीं कहा कि आखिर मुझे मार क्यों रहे हो ?

लोगों ने उन्हें पीट-पाटकर एक कोठरी में बन्द कर दिया और प्रातः काल थाने में ले गये।

थानेदार स्वामी जी को भली-भाँति जानता था, यही नहीं, वह उनका भक्त भी था। उसने जब स्वामी जी को आते हुए देखा तो भागकर आया और उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया।

जब थानेदार को सारी बात मालूम हुई, तो मारे क्रोध के उसने सिपाहियों को हुक्म दिया — “इन दुष्टों को कोड़े लगाओ। ये स्वामीजी को कैसे पकड़ लाए ?” किसान बहुत घबराए और थर-थर कापने लगे।

किन्तु जब सिपाही उनकी ओर बढ़े तो स्वामीजी ने उन्हें रोका और थानेदार से कहा—“अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इन सबको मिठाई मगाकर खिलाओ। ये बेचारे रात-भर दौड़ घूँप करते रहे हैं, भूखे-प्यासे होंगे।”

थानेदार चकराकर बोला—“महाराज ! यह कैसी ज्ञाना है ? अपराधियों को दंड न देकर मिठाई खिलाऊँ ?”

पर स्वामी जी नहीं माने और उन्होंने थानेदार से मिठाई मँगवाकर किसानों में बाँट दी। लोग उनके चरणों में गिर पड़े और फिर सकुशल अपने-अपने घर लौटे। ७

तीन बातें—

उहूँ भापा में तीन बातें कही गई हैं—(१) भलाई कर, (२) वदी से बच, और (३) परहेजगारी कर।

ये तीन बातें मानव के जीवन को उन्नति की ओर ले जाती हैं। प्रेरणा देती हैं—सदा भलाई करो। इस ससार में जन्म लेकर भी अगर तुम्हें उत्तम मनुष्य-गति प्राप्त हुई है तो कुछ पुण्य-सचय कर चलो। यहाँ से जाना तो प्रत्येक को पड़ेगा। चाहे कितने भी वर्ष यहाँ रह लें एक दिन विदाई का अवश्य आएगा। सौ वर्ष की उम्र पाने वाला और हजार तथा लाख वर्ष की उम्र पाने वाला जीव भी अपना आयुष्य पूर्ण करके प्राप्त शरीर को छोड़ेगा।

समवायाग सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है सर्वार्थ-सिद्ध विमान के देवताओं को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग सर्वार्थसिद्ध विमान को छोटी मुक्ति कहते हैं क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद जीव को केवल एक जन्म-मरण करना होता है, अधिक भटकना नहीं पड़ता।

पाँच अनुत्तर विमानों में सर्वश्रेष्ठ विमान सर्वार्थसिद्ध में जो जीव पैदा होता है उसका आयुष्य तेतीस सागरोपम का होता है। वे एक श्वास के बाद जब दूसरा श्वास लेते हैं, उसके बीच में हमारे तेतीस पक्ष अर्थात् साठे सोलह महीने व्यतीत हो जाते हैं, तथा एकवार खाने के बाद तेतीस हजार वर्ष बीत जाने पर उनकी पुन खाने की इच्छा होती है। इतना लम्बा आयुष्य होने पर भी उन देवताओं को अन्त में वहाँ से जाना पड़ता है। इसीलिये कहा जाता है—‘एक दिन तुमको यहाँ से अवश्य जाना है अतः स्वयं भलाई के मार्ग पर चलो तथा औरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो।’

दूसरी बात है—वदी से बाज आ। आवश्यकता तो यही है कि मनुष्य नेकी करे अर्थात् दूसरों का भला करे। किन्तु अगर वह यह नहीं कर सके तो कम से कम वदी से तो बचे। किसी भजन की एक पक्ति है—

‘तू भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना।’

कहने वाले ने सत्य कहा है—‘अगर तू किसी का भला करने की सामर्थ्य और आकांक्षा नहीं रखता है तो कम से कम उसका बुरा तो मत कर।’ हम

प्राय देखते हैं कि अनेक शिकारी केवल अपने मनोरजन के लिये ही कल्लोल करते हुए मासूम हरिण आदि प्राणियों को अथवा मुक्त-गगन में मस्ती से उड़ते हुए निर्दोष पक्षियों को अपनी गोलियों से वीध देते हैं क्या विगाडते हैं वे भोले प्राणी उनका ? कुछ भी नहीं । केवल अपनी निशानेवाजी की क्रूर इच्छा पूरी करने के लिये ही वे वदी के मार्ग पर चलते हैं । इसी प्रकार अन्य साधारण व्यक्ति भी विवेक से काम न लेकर केवल लापरवाही के कारण अनेकानेक सूक्ष्म जंतुओं के प्राण नाश का कारण बनते हैं । उदाहरण स्वरूप-मनुष्य चलता है पर उसकी दृष्टि इधर-उधर होती है, और मार्ग पर दृष्टिपात न करने के कारण अनेको कीड़े-मकोड़े या अन्य जीव उनके पैरों के तले आकर अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं । वहने घर में कार्य करती हैं प्राय रातभर या घंटों जूठे वरतन खुले पड़े रहते हैं । फलस्वरूप उनमें सैकड़ों मक्खियां व मच्छर आदि गिर जाते हैं, अनाज व मिर्च-मसालों की बराबर सार-सभाल न करने पर भी अगणित जीव उनमें पैदा होते हैं और मर जाते हैं ।

गहगाई से विचार करने पर यह सब बातें भी वदी में ही शामिल होती हैं । प्राचीनकाल में तो राजा-रईस, केवल मन वहलाने के लिये ही तीतर, बटेरो को, मुर्गों को अथवा भैंसे और बकरे पकड़वा कर उन्हें शराब पिला कर उत्तेजित करते थे और आपस में लड़ाया करते थे । लखनऊ के नवाबों के लिये तो खास तौर से यही कहा जाता है । पर उस तमाशे का परिणाम क्या होता था ? जानवर खुनाखून हो जाते थे और प्राय मर भी जाते थे । यही वदी के उदाहरण हैं ।

कहा जाता है कि काशी नरेश की रानी करुणा एक बार गंगा-स्नान करने गईं । साथ में कई दासियाँ भी थीं । महारानी के स्नान करते वक्त तट पर जो गरीबों के झोपड़े थे उनमें रहने वालों को कुछ समय के लिये दूर भेज दिया गया ।

शीतल जल से स्नान करने के कारण रानी को बहुत सर्दी महसूस होने लगी अतः उसने एक दासी से कहा—“एक झोपड़ा जला दे, ताकि मैं ताप लूँ ।”

दासी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया—“महारानी जी झोपड़ों में बड़े गरीब लोग रहते हैं । यह जलने पर वे इस माघ की कड़कड़ाती सर्दी में कहाँ रहेंगे ? कृपया ऐसी आज्ञा मत दीजिये ।”

पर रानी का नाम ही केवल करुणा था, उसके हृदय में करुणा का

नामोनिशान भी नहीं था । क्रोधपूर्वक बोली—“क्या वाहियात बातें करती है ? चल, जल्दी झोपड़ी जला में ठिठुर रही हूँ ।”

महारानी की दूसरी दासी ने आखिर एक झोपड़े में आग लगा दी, किन्तु पवन के प्रचण्ड झोको के कारण उमकी लपटें दूसरे झोपड़ों तक भी जा पहुँची और देखते ही देखते अनेक झोपड़े राख के ढेर बन गए । महारानी ने बिना इस बात की परवाह किये अपनी ठंड मिटाई और राजमहल की ओर चल दी ।

वेचारे निर्धन व्यक्ति बेघरवार होकर रोते-कलपते राज-दरवार में पहुँचे और महाराजा से फरियाद की । सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिये किकर्तव्य विमूढ़ से हो गए । किन्तु शीघ्र ही उन्होंने अपने आपको सभालकर कर्म-चारियों को आज्ञा दी कि इसी वक्त महारानी को राज-दरवार में हाजिर करो ।

राजाज्ञा का पालन हुआ और महारानी सादे कपड़ों में उपस्थित की गई । उसे देखकर महाराज ने पूछा—“क्या तुमने इन सब गरीबों के झोपड़े जलवा डाले हैं ?”

“हाँ जलवा दिये । पर यह कौन सा कुकुर्म हो गया ? टूटे-फूटे घास के झोपड़े जलवा डालने के ही लायक तो थे ।” रानी ने तनिक तैश और परेशानी से उत्तर दिया ।”

महाराज की मुख-मुद्रा कठोर होगई । उन्होंने गम्भीरता पूर्वक कहा—“महारानी ! होश में आओ ! तुम प्रजा की माता हो । अतः तुम्हारा फर्ज तो यह है कि उनकी भलाई करो, पर अगर वह नहीं कर सकती हो तो भी उनको हानि पहुँचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । तुमने अन्याय किया है, उसके दंड स्वरूप तुमको राज्य-महल से निर्वासित किया जाता है । और जब तक तुम अपनी मेहनत से इन-गरीबों के झोपड़े पुनः खड़े नहीं करवा दोगी तब तक तुम्हें पुनः इसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ।”

काशीनरेश की महारानी करुणा अत्यन्त प्रिय थी, किन्तु न्याय की वेदी पर उन्होंने अपने प्रेम को न्योछावर कर दिया । ऐसे महान पुरुष और न्यायी राजा ही वदी के प्रसार को रोक सकते हैं ।

आज तो हम देखते हैं कि न्याय, नेकी और सच्चाई का मानो लोप ही हो गया है । ऊपर से लेकर नीचे तक के शासनाधिनागी अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में रहते हैं ।

एक पजावी कवि ने सत्य कहा है —

दौर हुण देश विच चलाया है पाप दा ।
गला जादा घुटया ए, अज इन्साफ दा ॥
दिल मे सचाई नूँ तां रहन दिंदे लोग ना ।
रेंदी होगी फदे एये, अज मिले खोज ना ।
छल कपट झूठ बढ़ता दिन दिनजायदा ॥

कवि का कहना है— इस देश में अब पाप का ऐसा भयकर दौर चल पड़ा है कि उसके कारण न्याय का गला ही घुटा जा रहा है। इन देशवासियों ने अपने हृदयों से सचाई को इस प्रकार निकाल दिया है कि पहले कभी वह यहाँ रही होगी इस बात पर भी विश्वास नहीं होता। अब तो दिन-दिन छल-कपट और झूठ का बोलवाला होता जा रहा है।

आगे कहा है—

सच्चे कोई डरदे कचहरी नहीं जाव दे ।
झूठे जाके थैलियाँ वकीला नू फडाव दे ।
सच्चे नू बनाना झूठा फम्म बाएँ हाथ दा ।
दौर हुण देश विच चलया ए पाप दा ।

कहते हैं—वेचारे सत्यवादी अगर निर्धन व्यक्ति हैं तो वे डर के मारे कचहरी की ओर मुँह भी नहीं करते हैं। क्योंकि आज धन की पूछ रह गई है। झूठे व्यक्ति वकीलों को ज्योही थैलियाँ पकडा देते हैं, वे फौरन सत्य को झूठ और झूठ को सत्य में बदल देते हैं। उनके बाये हाथ का खेल जो ठहरा। यह कौन विचार करता है कि इस धोखेवाजी से कितने व्यक्तियों का गना कटता है और बुराइयों को तथा अपराधों को कितना प्रोत्साहन मिलता है ?

तो मैं उर्दूभाषा की तीन बातों में से दूसरी बात वदी से वचने के विषय में बता रहा था कि वदी से वचने के लिये मनुष्य को झूठ, फरेव, छल, कपट क्रूरता और धोखेवाजी आदि सभी दुर्गुणों से वचना चाहिये। ये सभी दोष वदी के मूल में रहते हैं। इन्हीं के आधार पर वदी का महल खड़ा होता है।

तीसरी बात है - परहेजगारी करो। आपने भलाई भी करदी और वदी से भी वच गए पर परहेज नहीं रखी तो सब गुड गोवर हो जाएगा। कैसे होगा ? यह हमारी माता और बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं उनसे पूछो, कि वे अनेक वस्तुओं का अचार डालती हैं पर जब खाने के लिए थोड़ा सा वाहर निकालती हैं तो क्या आटे से मने हाथों से या जूठन से भरी हुई कलछी

से उसे निकालती हैं ? नहीं, वे अत्यन्त सावधानीपूर्वक मजे हुए साफ चम्मच से ही आचार निकालती हैं। क्योंकि गदे हाथ या गदे वर्तन से निकालने पर आचार सड़ जाता है, खाने लायक नहीं रहता।

यही हाल हमारे सद्गुणों का है। अगर इन्हे थोड़े से समय के निये भी दुर्गुणों की सगति में छोड़ दिया तो इन्हे दुर्गुण बनते देर नहीं लगती। एक कहावत है—

काजर की कोठरी में कंसो हू सयानो जाय,
एक लीक काजर की लागि है पै लागि है ॥

अर्थात् काजल से भरी हुई कोठरी में चतुर से चतुर व्यक्ति भी अपने वस्त्रों को वचाता हुआ क्यों न घुसे, उसके स्वच्छ वस्त्रों पर काजल का कुछ न कुछ निशान तो बनेगा ही। इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति दुर्गुणी पुरुषों की सगति में रहकर कितनी भी सावधानी क्यों न रखे, कुछ न कुछ दुर्गुण तो उसमें आ ही जाएंगे।

इसीलिये मत तुलसीदास जी ने कहा है—

को न कुसगति पाय नसाई ?
रहे न नीच मते चतुराई ।

—कुसग में रहकर कौन व्यक्ति विगड़ नहीं जाता ? अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति कुसंगति का कुछ न कुछ प्रभाव लेकर ही रहता है। अतः चतुराई इसी में है कि कुसग से बचा जाय, निकृष्ट व्यक्तियों का कभी साथ ही न किया जाय।

इसी का नाम परहेज करना है। जो समझदार प्राणी इस बात का ध्यान रखते हैं, वे कुपय की ओर नहीं जाते। क्योंकि नीबू और आम का आचार तो विगड़ जाने पर अगले वर्ष नया डाला जा सकता है। उममें एक ही वर्ष का नुकसान होता है, किन्तु यह मनुष्य-जन्म रूपी आचार अगर विगड़ गया तो जन्म-जन्म का नुकसान उठाना पड़ेगा।

इसीलिये कवि हमराज ने कहा है 'सदा भले कार्यों में रत रहो तथा सासारिक झमेलों से समय बचाकर आत्म-नाथना में लगे।' कविता का अन्तिम चरण है —

टेलिग ऑफ़ हस यही नाँट मिस वाँडी बही ।

वैट अवे छोड के ही, युवर हियर कोई नहीं ॥

'यह शरीर नश्वर है। अनादि काल में असंख्य प्राणी इसे छोड़कर जाते

रहे हैं और भविष्य में भी जाएँगे। किसी के साथ यह नहीं गया है और जाएगा भी नहीं। इसलिये इसका जितना भी अच्छा और अधिक से अधिक उपयोग तुम्हें करना हो कर लो। भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान रखे बिना केवल इस शरीर की पुष्टि में ही मत लगे रहो। इस शरीर को औरो का अपकारी और अपने भी कर्म बन्धन का कारण मत बनाओ, वरन नेक और भले कार्यों को करते हुए दोनों का भला हो, ऐसा उपाय करो।

याद रखो ।

हम यह देख चुके हैं कि परोपकार से हम अपना भी उपकार करते हैं। परोपकार का मूल प्रभाव अपने आपको अपनी आत्मा को पवित्र करना होता है। याद रखो कि किसी मनुष्य ने भले ही एक भी दर्शन-ग्रन्थ खोलकर न देखा हो, किसी भी सत का उपदेश न सुना हो, जीवन में एक बार भी ईश्वर की उपासना करने न बैठा हो, किन्तु स्वार्थ त्याग, दया, उदारता, सहानुभूति, परोपकार आदि शुभ कार्यों के प्रताप से अगर वह उस अवस्था को प्राप्त हो गया है, जहाँ वह अपना तन, मन और धन सभी कुछ औरो के लिये अर्पित कर सकता है तो वह अपने उसी लक्ष्य तक पहुँच गया समझो जहाँ ज्ञानी अपने अगाध ज्ञान द्वारा और भक्त अपनी प्रगाढ़ भक्ति के द्वारा पहुँचता है। महान्नानी और परम भक्त की तुलना में परोपकारी और नेक व्यक्ति रचमात्र भी कम नहीं ठहरता उलटे अधिक ही सावित होता है।

समय हो चुका है, फिर भी प्रसंग वश आत्म त्याग और भलाई का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, जिससे आप भलीभाँति समझ लेंगे कि पूजा-पाठ, हवन यज्ञ, देव-दर्शन तथा गंगा-स्नान आदि सभी शुभ क्रियाओं की अपेक्षा दान, दया और परोपकार कितना उच्च स्थान प्राप्त करते हैं।

देह सोने की कहाँ हुई ?

महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर पाँडवों ने महान् राजसूय यज्ञ किया। उसमें गरीबों को अपार दान दिया, ढेरो वस्त्र और धन उनमें वितरण किया गया। लोगों की धारणा बन गई कि वैसा यज्ञ उससे पूर्व उन्होंने कभी नहीं देखा था।

यज्ञ के पश्चात् एक छोटा सा नेवला वहाँ आया जिमकी आधी देह सुनहरी और आधी भूरी थी। वह यज्ञ-भूमि पर काफी देर तक इधर-उधर लौटता रहा और उसके पश्चात् लोगों से बोला—“तुम सब लोग अमत्य-भाषण कर रहे हो। यह यज्ञ भी कोई यज्ञ था ?”

लोग नेवले की बात सुनकर चकित रह गए, बोले—

“अरे ! तू क्षुद्र प्राणी क्या जाने ? तुझे मालूम नहीं है कि कितने अमूल्य रत्न, वेश कीमती वस्त्र और धन-धान्य यहाँ गरीबों को लुटाया गया है । यहाँ तक कि वे सब कगाल भी आज वैभवशाली बन बैठे हैं । ऐसा महान यज्ञ तो ससार में आज तक हुआ ही नहीं है ।”

पर नेवला दृढ़ शब्दों में बोला—“अपनी बात का प्रमाण देता हूँ सुनो । किसी गाँव में एक अत्यन्त निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहता था । बालकों को विद्याध्ययन करा कर वह जो कुछ थोड़ा बहुत उपार्जन करता था, उससे बड़ी कठिनाईपूर्वक अपना गुजर-वमर कर पाता था ।

किन्तु दुबले और दो असाढ़ वाली कहावत चरितार्थ हो गई । यानी एक वर्ष उस देश में अकाल पड़ गया और ब्राह्मण परिवार दाने-दाने को तग हो गया । पाच दिन व्यतीत हो गए पर उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ । छठे दिन उस ब्राह्मण के घर जो कुछ आटा आया और उसकी रोटी बनी । ब्राह्मण ने चारों प्राणियों को रोटी के हिस्से कर दिये । पर ज्योंही वे लोग खाने बैठे, किसी ने द्वार खट-खटाया । ब्राह्मण ने द्वार खोला तो देखा कि एक अतिथि दरवाजे पर खड़ा है ।

भारतवर्ष में अतिथि-सत्कार का बड़ा भारी महत्व माना जाता है । तथा उमका देवता के समान स्वागत और सत्कार किया जाता है । यहाँ तक कि शत्रु भी अगर द्वार पर आए तो उसका अभिन्न मित्र की तरह सत्कार किया जाय यह भारत का आदर्श सिद्धांत रहा है । तभी उपनिषद् कहते हैं —

मातृ देवो भव । पितृ देवो भव । अतिथि देवो भव ।

अतिथि का द्वार से निराश होकर लौट जाना सद्गृहस्थ के लिए महान दुःख का कारण बनता है । क्योंकि उसकी मान्यता है —

अतिथिर्यस्य भग्नाशो, गृहात् प्रतिनिवर्तते ॥

स दत्त्वा दुष्कृत तस्मै, पुण्यमादाय गच्छति ॥

आपस्तम्बधर्मसूत्र

अगर अतिथि किसी के घर से निराश होकर लौटता है तो वह अपने समस्त पाप गृहस्थ के सिर पर डाल कर उसके पुण्य अपने साथ ले जाता है ।

तो मैं ब्राह्मण के विषय में बता रहा था कि उसने द्वार पर अतिथि को देखा तो प्रसन्नता से बोला—‘स्वागत है, आइये !’

ब्राह्मण ने आगन्तुक को ससम्मान आसन पर बैठाया और अपने हिस्से का भोजन उसके समक्ष रख दिया। अतिथि उसे खाकर बोला—“मैं बहुत भूखा हूँ। इस थोड़े से अन्न ने तो मेरी भूख को और भी भडका दिया है।” यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा—“इन्हे मेरा हिस्सा भी दे दो।”

उसे खाकर भी अतिथि की भूख नहीं मिटी तो लडके ने सहर्ष अपना खाना भी उसे दे दिया और उसके पश्चात् भी जब उसने और माँगा तो पुत्र वधू ने भी अपना भाग्य सराहते हुए अपना हिस्सा अतिथि-सत्कार में लगाया। सभी के हिस्से का अन्न खाकर अतिथि सन्तुष्ट हुआ और ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। चांगे प्राणी उदर से खाली किन्तु हृदय से तृप्त होकर सो गए।

नेवले ने आगे कहना जारी रखा—“उस भोजन के कुछ कण पृथ्वी पर गिर पड़े थे और मैं जब उन पर लेटा तो मेरी आधी देह सोने की हो गई। उमी दिन से मे सारी पृथ्वी पर घूम रहा हूँ कि कहीं वैसा ही यज्ञ अन्य स्थान पर देखने को मिले तो मैं अपना सम्पूर्ण शरीर सोने का कर लूँ। पर डम यज्ञ भूमि पर इतना लोटने पर भी मेरी देह सोने की नहीं हो रही है, इसीलिये मैं कहता हूँ कि यह यज्ञ कोई यज्ञ नहीं है।”

लोग नेवले की बात सुनकर वास्तविकता को समझ गए और महसूस करने लगे कि नेकी के समान दूमरा कोई यज्ञ और कोई भी शुभ-कार्य नहीं है।

दो बातें

वधुओ, आप मेरे कथन का सारांश समझ गए होंगे। आज मुख्य रूप से दो बातें बताई गई हैं पहली है, इस शरीर को अधिकाधिक भौतिक सुख पहुचाने तथा इसे हृष्ट-पुष्ट बनाए रखने को ही इस जीवन का उद्देश्य नहीं मानना चाहिये। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, उनका आहार पर सयम नहीं रहता और शरीर की पुष्टि के लिये वे मास मदिरा आदि अभक्ष्य और निकृष्ट पदार्थों से भी परहेज नहीं रखते। वे इस बात को भूल जाते हैं कि—

जवणट्ठाए भुंजिज्जा,

न रसट्ठाए भुंजिज्जा।

भोजन केवल जीवन-यात्रा को सम्पन्न करने के लिये ही करना चाहिये, उसके आस्वादन की लोलुपता को लेकर नहीं।

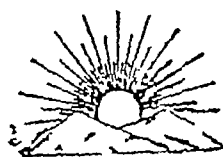
स्वाद की गृह्यता के कारण मानव को हिंसा आदि अनेक पापों का भागी बनना पड़ता है । परिणाम यह होता है कि जिस शरीर के लिये नाना प्रकार के पापों का उपार्जन किया जाता है, वह तो यही रह जाता है और केवल पापों का बोझ साथ चल देता है ।

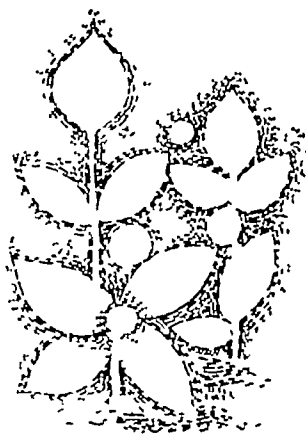
दूसरी बात है—“सदा पर-हित में लगे रहना । अर्थात् भलाई के कार्य करना । अभी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य अपने असीम ज्ञान से और भक्त अपनी तन्मय भक्ति से जिस उद्देश्य की प्राप्ति करता है, नेक व्यक्ति केवल अपने त्याग और परोपकार के बल पर बिना कामना किये भी उस उद्देश्य को पा लेता है । कहा भी है -

“परोपकारेण भवेत् स्वर्गोऽभयोवास कीर्तिश्च धरणीतले ।”

—परोपकार से स्वर्ग में दीर्घ आयु प्राप्त होती है और पृथ्वी पर विस्तृत यश-कीर्ति फैलती है ।

जो प्राणी इन दोनों बातों के महत्व को समझ लेते हैं, वे अपने इस दुर्लभ-जन्म और नर-देह का सच्चा सदुपयोग करते हुए एक दिन इस ससार कारागृह से अवश्यमेव मुक्त हो जाते हैं ।

११

आत्मोन्नति का मूल : अनुशासन

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव वहनो !

धर्म-शास्त्र आत्मा की उन्नति के लिये मार्ग-दर्शन करते हैं। जब तक मनुष्य शास्त्र-श्रवण या उनका पठन न करे, वह अज्ञान के अन्धकार में भटकता रहता है। कहा भी है—

सर्वस्य लोचन शास्त्रं, यस्य नास्त्यंध एव स ।

— हितोपदेश

—शास्त्र सब के लिये नेत्र के समान हैं, जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अन्धा है।

अभिप्राय इसका यही है कि मानव जब तक शास्त्रों का पठन-पाठन न करे तब तक वह जीव-अजीव, पुण्य-पाप, आश्रव-सवर, बंध-मोक्ष या आत्मा-परमात्मा, किसी के विषय में नहीं जान सकता तथा इनमें रही हुई विभिन्नता को नहीं समझ सकता। परिणाम यह होता है कि वह मनमानी करता है और ससार-मुक्त होने का मार्ग न पाने के कारण इसी में भ्रमण करता रहता है। इसीलिये आवश्यक है कि प्रत्येक आत्मार्थी

शास्त्र-ज्ञान में रुचि रखे और उनसे दी गई शिक्षाओं को आत्मसात् करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करे।

प्रथम शिक्षा

शास्त्र मनुष्य को पहली शिक्षा देते हैं—अनुशासन में रहना। अनुशासन का अर्थ क्या होगा? शासन यानी आज्ञा और अनु का अर्थ है अनुसार चलना। तो अनुशासन में रहना अर्थात् आज्ञा के अनुसार चलना या आज्ञा का पालन करना। संस्कृत में एक धातु है—शासु अनुशिष्टौ। जैसी आज्ञा हो, उसके अनुसार चलना।

अनुशासन शब्द में केवल पाँच अक्षर हैं, किन्तु ये अपने आप में बड़ा महत्व छिपाये हुए हैं। समारनीति, राजनीति और धर्मनीति, सभी में इनकी बड़ी भारी आवश्यकता रहती है। हम यह भी कह सकते हैं कि इनके बिना कहीं भी काम नहीं चलता।

ससार नीति में अगर पुत्र, माता-पिता व गुरुजनो की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह कुपुत्र कहलाता है, राजनीति में शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत काम करनेवाले कर्मचारी राजा अथवा सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करते तो गद्दार कहलाते हैं तथा धर्म नीति में वीतराग के वचनों का तथा धर्माचार्यों की आज्ञा का पालन न करने वाले नास्तिक या मिथ्यात्वी साबित होते हैं। और अन्त में उनकी क्या दशा होती है—

जहा सुणो पुईकण्णी, निक्कसिज्जइ सव्वसो ।
एवं दुस्सील-पडिणोए मुहुरी निक्कसिज्जइ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १, गा० ४

जिस प्रकार सड़े कान वाली कुतिया प्रत्येक स्थान से खदेड़ कर निकाल दी जाती है, उसी प्रकार अविनीत और अनुशासन में न रहने वाले शिष्य भी सभी जगह से निकाल दिये जाते हैं।

जिज्ञासा होती है कि कुतिया के लिये उसके अन्य अंगों को छोड़कर केवल कान का ही उदाहरण क्यों दिया? कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी की जीभ में ऐसा तत्व होता है, जो घावों पर मरहम का काम करता है। हम प्रायः देखते भी हैं, गाय भैंस आदि पशु तथा कुत्ते विल्ली वगैरह सभी जानवर अपने घावों को जीभ से चाटते रहते हैं और इस प्रकार उनकी जीभ दवा का काम करती है तथा घाव ठीक हो जाते हैं। कुतिया के लिये भी वही बात है, किन्तु उनकी जीभ जहाँ अन्य सब अंगों तक पहुँच जाती

है, कान तक नहीं पहुँचती। परिणाम यह होता है कि उसका सड़ा हुआ कान ठीक नहीं हो पाता। अगर उसकी जीभ कान तक पहुँचती होती तो कान की खराबी दूर हो जाती और उसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रहती।

तो मैं यह बता रहा था कि जो शिष्य गुरु द्वारा बताया गए आप्त-वचनों पर विश्वास नहीं करते, उनका पालन नहीं करते और गुरु की हितकारी भर्त्सना पर कुपित होते हैं वे सड़कानवाली कुतिया के समान ही अपमानित होकर प्रत्येक स्थान से निष्कासित कर दिये जाते हैं। अतः आवश्यक है कि—

अणुसासिभो न कुप्पेज्जा, खति सेविज्ज पण्डिए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १, गा० ६

गुरुजनो की आज्ञा को सुनकर कुपित न हो तथा धमा धारण करे। जो ऐसा करता है वही पंडित है।

कथन का सारांश यही है कि प्रत्येक मनुष्य में इतना विवेक और बुद्धि तो होनी ही चाहिये कि वह गुरुजनो की आज्ञा को अपने लिये हितकारी माने और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करे। अन्यथा गुरु उन्हें क्या शिक्षा देंगे और शास्त्रो के वाचन का भी उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

हितोपदेश में कहा भी है—

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम् ।

लोचनाभ्यां विहीनस्य, दर्पणः किं करिष्यति ॥

जिस मनुष्य में अपनी बुद्धि नहीं है, उसके लिये शास्त्र व्यर्थ हैं, जैसे दोनो आँखों से रहित अन्धे को दर्पण क्या करेगा ?

वस्तुतः विवेकहीन व्यक्ति उच्च जाति, उच्च कुल, परिपूर्ण इन्द्रिया और सत्संगति पाकर भी उनसे लाभ नहीं उठा पाते। वे अपने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में चूर रहकर समस्त क्रियाएँ ऐसी करते हैं, जिनके कारण उनका ससार घटने के बजाय बढ़ता जाता है तथा महान् कठिनाई से मिला हुआ मानव-जन्म निष्फल चला जाता है।

पंडित पूज्यपाद मुनि अमीश्रुषिजी महाराज ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में ठीक ही कहा है—

धम्मं न जाण्यो सतं करमं न जाण्यो,

कच्छुं मरमं न जाण्यो मतं जैनं जिनवाणी को ।

दानहु न दीनो ना शिथल चित्त भीनो,
 तप विधिसु न कीनो नहीं सेवे गुरु ज्ञानी को ।
 कीनोनाहीं तत्त्व अनतत्त्व को विचार भूरि,
 भावना न रुचि चित्त नेक अभिमानी को ।
 कहे अमिरिख यथा मालती अरण्य मध्य,
 त्योही गयो अफल जन्म तिहु प्राणी को ॥

कवि का कथन यथार्थ है—जिस अभिमानी व्यक्ति ने धर्म और सत्कर्मों के महत्व को नहीं समझा, जैन-मत और जिनवाणी के मर्म को नहीं जाना, दान, शील तप और भाव की आराधना नहीं की, तत्वों की पहचान भी नहीं की तथा अपने अज्ञान के नशे में चूर रहकर सद्गुरु के उपदेशों पर अमल नहीं किया, उसका मनुष्य जन्म उसी प्रकार निष्फल गया है जिस प्रकार गहन और निर्जन वन में मालती का फूलना व्यर्थ जाता है ।

इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अगर अपने अमूल्य जीवन का लाभ उठाना है तो शास्त्र-श्रवण के साथ-साथ उसकी शिक्षाओं को भी ग्रहण करना चाहिये । अभी मैंने बताया कि शास्त्रों की सबसे पहली शिक्षा अनुशासन में रहना या आज्ञा पालन करना है । अब हम देखेंगे कि किन गुणों को धारण करने वाला अनुशासन में रह सकता है ?

अनुशासन में वही व्यक्ति रह सकता है, जिसके हृदय में श्रद्धा और विनय हो । इन दोनों के अभाव का अर्थ होता है अहंकार का होना, और अहंकारी व्यक्ति कभी अनुशासन में नहीं रह सकता तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता ।

—सद्धा परम दुल्लहा

आज का भारतीय जीवन जो इतना श्रीहीन शक्तिहीन, क्षीण और दलित हो गया है, इसका प्रधान कारण है मनुष्यों के हृदयों में श्रद्धा का अभाव होना । अश्रद्धा और सन्देह से परिपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते । क्योंकि वास्तविक शक्ति का स्रोत आत्मा है और श्रद्धा के अभाव में आत्म-बल का कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता ।

महात्मा गाँधी का कथन है—

‘To trust is a virtue It is weakness that begets distrust’

विश्वास करना एक गुण है । अविश्वास दुर्बलता की जननी है ।

तो श्रद्धा या विश्वास के अभाव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसमें कभी सफलता हासिल नहीं कर पाता। सन्देह का अन्धकार उसे पथभ्रष्ट कर देता है। तथा यह कहावत चरितार्थ हो जाती है—

दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम।

श्रद्धा ही जीवन की रीढ़ है। रीढ़ के बिना जिस प्रकार शरीर गति नहीं करता, उसी प्रकार श्रद्धा के अभाव में जीवन गति नहीं करता। श्रद्धा ही मनुष्य में मनुष्यता का सृजन करती है और वही उसे कल्याण के पथ पर अग्रसर करती है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं होती, उसका मन पारे के समान चंचल बना रहता है। उसके विचारों में तथा क्रियाओं में कभी स्थिरता और दृढ़ता नहीं आ पाती। इस कारण वह एकनिष्ठ होकर किसी भी साधना में नहीं लग पाता। कभी वह एक राह पर चलता है और कभी दूसरी पर। परिणाम यह होता है कि वह अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता। सदा अपने अस्थिर और विभिन्न विचारों के लिये भटकता रहता है और भव-भ्रमण बढ़ाता है। इसके विपरीत जो श्रद्धावान् पुरुष होता है, वह अपने अटल विश्वास के द्वारा इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कहा भी है—

श्रद्धावांल्लभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रियः।

ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

—भगवद्गीता

जिस व्यक्ति का अन्तःकरण श्रद्धा से पूर्ण होता है, वह सम्यक् ज्ञान प्राप्त करता है और सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही अक्षय शांति अर्थात् मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी भी बन जाता है।

यह सारी करामात केवल श्रद्धा की है। वही प्राणी को पापों से परे रखती हुई आत्म-शुद्धि के मार्ग पर बढ़ाती है। श्रद्धा के न होने पर मनुष्य कितनी भी विद्वत्ता क्यों न प्राप्त करले, उसका कोई लाभ नहीं होता। विद्वत्ता की शक्ति श्रद्धा में निहित है। श्रद्धावान् विद्वान् न होने पर भी अपने कर्म-नाश करके ससार-सागर को पार कर लेता है और श्रद्धान् के बिना विद्वान् उसमें गोते लगाता रहता है।

एक आचार्य ने लिखा है—

अश्रद्धा परम पापं, श्रद्धा पापप्रमोचिनी।
जहाति पापं श्रद्धावान्, सर्पो जीर्णमिव त्वचम् ॥

अश्रद्धा घोर पाप है और श्रद्धा समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रद्धालु पुरुष समस्त पापों का उसी प्रकार त्याग कर देता है, जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता है।

अभिप्राय कहने का यही है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम श्रद्धावान् बनना चाहिये। श्रद्धा के बिना उसमें दृढता, सकल्प, शक्ति और साहस कदापि उत्पन्न न होगा और इन सब के अभाव में सिद्धि कोसों दूर रह जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति शका और अविश्वास के चक्कर में पड़ा रहेगा, वह प्रथम तो किसी पथ पर चलने का साहस ही नहीं करेगा और अगर चल दिया तो उसके कदम दृढ नहीं हो सकेंगे। अर्थात् अविश्वास की आघी के कारण वह डगमगाता रहेगा। इसीलिये ससार के सभी धर्म और धर्मग्रन्थ श्रद्धा पर बल देते हैं। महाभारत में स्पष्ट कहा है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुष, यो यच्छ्रद्धं स एव सः ।

यह आत्मा श्रद्धा का ही पुतला है। जिसकी जैसी श्रद्धा है, वह वैसा ही बन जाता है।

सिक्ख धर्म कहता है —

निश्चल निश्चय नित चित्तं जिनं के ।

वाहिं गुरुं सुखदायकं तिनं के ॥

—वे ही मनुष्य सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, जिनके हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हैं।

ईसाई धर्म भी यही मानता है —

A doubt minded man is unstable all his ways.

Ganes L. 8.

—एक श्रद्धाहीन मानव अपने समस्त कृत्यों में चलायमान रहता है। उसके दिल या दिमाग किसी में भी स्थिरता नहीं होती।

और हमारे जैन शास्त्र तो श्रद्धा को धर्म का मूल मानते ही हैं। वे कहते हैं —

सद्धा परम दुल्लहा ।

—श्रद्धा अत्यन्त दुर्लभ है, जिसने अतिशय पुण्यों का उपार्जन किया हो,

अर्थात् जो अतीव सीभाग्यशाली हो और जिसने पूर्व में अत्यधिक साधना की हो उसी को श्रद्धा की प्राप्ति होती है। उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ होती है कि भयकर से भयकर आपत्तियाँ और शारीरिक कष्ट भी उन्हें अपनी साधना से विचलित नहीं कर पाते।

मुझसे नहीं होगा

कहा जाता है कि एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस के गले में नासूर हो गया। बहुत इलाज करवाने पर भी वह ठीक नहीं हो रहा था। इसी बीच उनके एक भक्त ने आकर कहा—‘अगर आप मन को एकाग्र करके निरंतर कहते रहे, ‘रोग चला जा ! रोग चला जा !’ तो निश्चय ही आपका रोग जड़ से चला जाएगा।

परमहंस बोले—“जो मन मुझे सच्चिदानन्दमयी माँ का स्मरण करने के लिये मिला है, उसे इस हाड-माँस के पिंजरे में लगाऊँ ?”

तब शिष्य ने आग्रह किया—“अच्छा तो आप माँ से ही प्रार्थना करें कि वह आपके रोग को नष्ट कर दे।”

श्रद्धावान् रामकृष्ण ने उत्तर दिया—“माँ सर्वज्ञ है, समर्थ और दयालु हैं। मेरे शुभ के लिये उन्हें जो ठीक लगता है वे कर ही रही हैं। फिर उनकी व्यवस्था में मैं क्यों गड़बड़ करूँ ? यह छिछोरापन तो मुझसे नहीं हो सकेगा -”

उपासक दशाग सूत्र में भी कामदेव श्रावक का वर्णन आया है। उसकी श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ थी ? देवता ने उसे अपने धर्म से विचलित करने के लिये क्या नहीं किया ? नाना प्रकार की भयकर घमकियाँ दी और उन्हें फिर कार्य रूप में परिणत भी किया। किन्तु कामदेव अपने सत्पथ या धर्म-पथ से रचमात्र भी च्युत नहीं हुआ। अगर उसके हृदय में दृढ़ श्रद्धा का वास न होता तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता। श्रद्धा ने ही उसके चित्त में अजेय शक्ति और साहस का आविर्भाव किया।

किसी ने सत्य कहा है —

श्रद्धया साध्यते धर्मो, यद्भिर्नार्थराशिभिः ।

अकिञ्चना हि मुनयः, श्रद्धावन्तो दिवंगताः ॥

महान् पुरुष अपनी अटल श्रद्धा के बल पर ही धर्म की आराधना करते हैं। श्रद्धा के अलावा ससार की अन्य अमूल्य वस्तु या अपार धन राशि भी धर्म-साधना में सहायक नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो बड़े-बड़े राजा

और चक्रवर्ती ही अपने वैभव का त्याग क्यों करते ? धन के द्वारा धर्म का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता। मुनिजनों के पास कौनसा धन होता है ? वे तो एक पाई भी अपने पास नहीं रखते। अपनी समस्त भौतिक सम्पदा का त्याग करके ही मुनि बनते हैं। तथा अकिंचनता को अपनाते हैं। केवल अपनी श्रद्धा के द्वारा ही आत्म-साधना करके स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।

पर आज कहाँ है ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा ? आज तो एक-एक पाई के लिये लोग धर्म को बेच देने के लिये तैयार हो जाते हैं। पैसे-पैसे के लिये भगवान की और धर्म की कसम खा जाते हैं। जरा सी वीमारी आगई तो न जाने कौन-कौन से देवताओं को मनाते हैं और बेटे या पोते की प्राप्ति के लिये भैरो भवानी, बालाजी और हनुमान जी के आगे मस्तक टेकते हैं। पर अत मे उनके हाथ क्या आता है ? कुछ भी नहीं, केवल पश्चात्ताप करते हुए यही कहना पड़ता है —

न खुदा ही मिला न विसाले-सनम,
न इधर के रहे न उधर के रहे ॥

इस अध श्रद्धा का कारण यही है कि आज के मनुष्य मे श्रद्धा का सर्वथा अभाव है। उसे यह विश्वास नहीं है कि हमारा पूर्वजन्म था और अगला जन्म भी होगा। यदि पहले हमने जैसे कर्म किये थे उनके अनुसार इस जन्म मे सब कुछ मिला है और अब जैसे करेंगे, वैसा अगली बार प्राप्त होगा। वह यह भी नहीं मानता कि आत्मा अजर-अमर और अक्षय है। वास्तव मे इस सत्य की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अज्ञानी पुरुष यही समझते हैं कि जो कुछ भी है, यही जीवन है और इसमे जितना सांसारिक सुख प्राप्त कर लिया जाय करना चाहिये। यह विचार करता हुआ मानव विषय-भोगो की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है, किन्तु उनसे उसे तृप्ति कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि तृष्णा या लालसा एक ऐसी कभी न बुझने वाली आग है, जो सदा जलती रहती है और जयतक जलती है जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। एक उर्दू के कवि ने कहा भी है —

जिन्दगी की लज्जतों मे, जिस फदर धागे बढ़े ।
दिलकशी के साथ रस्ता पुर खतर होता गया ॥

ज्यो-ज्यो मनुष्य भोगो की ओर प्रवृत्त होता गया, उसका रास्ता और भी खतरनाक बनता चला गया। अर्थात् विषय-भोगो ने उसने जितना सुख

पाने का प्रयत्न किया, उतनी ही उसकी व्याकुलता अधिकाधिक सुख पाने के लिये बढ़ती रही ।

इसीलिये महापुरुष कहते हैं कि सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय भोग-तृष्णा का निरोध करना है । जो भव्य प्राणी इस बात को समझ लेते हैं वे तनिक सा निमित्त मिलते ही समस्त भौतिक सुखो को ठोकर मार देते हैं ।

जैनाचार्य श्री उदयासागर जी महाराज जब गृहस्थावस्था में थे, उनकी शादी का आयोजन किया गया । वाराणसी की धूमधाम से जोधपुर शहर में पहुँची । तोरण के अवसर पर रिवाज के अनुसार सामने दूल्हे की नाक पकड़ने की कोशिश की और दूल्हे ने उसे बचाने की । इसी खीच-तान में दूल्हे की पगड़ी सिर से गिर पड़ी ।

‘वर के मित्रों ने तुरन्त ही पगड़ी को उठाकर पुनः उसके मस्तक पर रखना चाहा । किन्तु गिरी हुई पगड़ी को देखकर दूल्हे के मस्तिष्क में विचार आया—‘यह मेरे लिये बड़ा शुभ संकेत है । जिस प्रकार यह पगड़ी मेरे मस्तक से छूट गई है, उसी प्रकार कर्म-बन्धन के इन समस्त कारणों को भी मुझे छोड़ देना चाहिये ।’ और ऐसा विचार मन में आ जाने पर उसने मित्रों के तथा समस्त सवधियों के लाख आग्रह करने पर भी पुनः पगड़ी को मस्तक पर नहीं रखा और बिना विवाह किये ही घर लौट कर आने के बाद, मुनि-धर्म अंगीकार कर लिया ।

जरा से निमित्त ने ही मुनि श्री के जीवन को आमूल परिवर्तित कर दिया । महापुरुषों के यही लक्षण होते हैं । भगवान् नेमिनाथ स्वामी के विषय में आप सब जानते ही हैं । और भी अनेकानेक भव्य आत्माएँ इसी प्रकार तनिक तनिक सी घटनाओं से सजग होकर आत्म-कल्याण के मार्ग पर बढ़ी हैं ऐसा हमारा इतिहास बताता है ।

स्पष्ट है कि आत्म-शुद्धि के लिए पवित्र भावनाओं का तथा शास्त्र-वचनों पर निष्ठा का होना आवश्यक है । जो जीव विश्वास करता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि मैं चिदानन्दमय हूँ और ससार के समस्त पदार्थ मुझसे भिन्न हैं । इन सबसे मेरा तनिक भी संबन्ध नहीं है । क्योंकि प्रतिपल साथ रहने वाला जब शरीर ही अपना नहीं है तो अन्य पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं ? ऐसा विश्वास हो जाने पर वह ससार के समस्त पदार्थों पर राग-द्वेष की वृत्ति को हटा लेता है । परिणाम यह होता है कि उसे फिर किसी भी पदार्थ का संयोग होने पर हर्ष नहीं होता और किसी का वियोग होने पर शोक नहीं होता । उसके मन में निरन्तर समभाव बना रहता है और वह काम, क्रोध

राग, द्वेष आदि आन्तरिक रिपुओं के आक्रमण के सुदृढ कवच के समान बनकर जीव की रक्षा करता है ।

समभाव का महत्व बताते हुए कहा गया है —

तस्मैवाविचल सौख्यं, तस्मैव पदमव्ययम् ।

तस्मैव बन्ध विश्लेष, समत्वं यस्य योगिन ॥

—जिस योगी के अन्तःकरण में समभाव की अजस्र सुधा का स्रोत सतत प्रवाहित होता है, उसी को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और वही अपने कर्म बंधनों को काटकर फेंक सकता है ।

इसलिए प्रत्येक प्राणी को समभाव रूपी अमूल्य आभूषण से अलंकृत होकर भगवान् महावीर के बताए हुए आत्मोन्नति के पथ पर निष्ठापूर्वक चलने का प्रयत्न करना चाहिये । श्रद्धा-सम्पन्न होने पर ही वह अपने पवित्र और उच्च जीवनोंद्देश्य की प्राप्ति कर सकेगा ।

विनय की महिमा....

अनुशासन का दूसरा अंग है विनय । जैन शास्त्रों में विनय की महिमा अद्वितीय बताई गई है । सक्षेप में यही कहा है —

‘धम्मस्स विणओ मूल’

धर्म का मूल ही विनय है । साधना का प्रत्येक आचार-विचार विनय पर अवलम्बित होता है । जिस प्रकार मूल के कमजोर हो जाने अथवा उखड़ जाने पर वृक्ष नहीं टिक सकता, उसी प्रकार विनय के दूषित या लोप हो जाने पर धर्म नहीं रहता । विनय ही धर्म का प्राण है और एकमात्र सहायक है । कहा भी है—

विणओ सासणमूल, विणीओ संजओ भवे ।

विणयाउ विप्पभुवकस्स, कुओ धम्मो कुओ तवो ॥१॥

—हारिभद्रीय आवश्यक नियुक्ति १२-१६

अर्थात्—विनय जिनशासन का मूल है । विनीत पुरुष ही सयमवान् होता है । जो विनय से हीन है उसमें धर्म कहाँ ? और तप कहाँ ?

वस्तुतः विनय के अभाव में अगर व्यक्ति धर्म को पाना चाहे तो वह आकाश कुसुमवत् सावित होगा । यद्यपि अन्य समस्त सद्गुण जीवन के आभूषण हैं किन्तु विनय के न होने पर वे प्रकाश में नहीं आ सकते । विनय ही उन मयमें चमक लाता है । विनयवान् व्यक्ति ही सर्वत्र सन्मान का पात्र बनता है तथा सबके चित्त को आकर्षित कर सकने की क्षमता रखता है ।

मुहम्मद साहब ने अपनी एक हदीस में लिखा भी है—

मन या हरमुरिफको या हर मुल खेरे कुल्लिही ।

—जिसने विनय को अपना लिया उसने समस्त अन्य गुणों और भलाइयों को अपना लिया है ।

महात्मा आगस्टाइन से किसी ने पूछा—“धर्म का सर्वप्रथम लक्षण क्या है ? उन्होंने उत्तर दिया—

“धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा यहा तक कि सभी लक्षण एकमात्र विनय में निहित हैं ।”

ज्ञान प्राप्ति के लिए विनय की अनिवार्य आवश्यकता होती है । अनुशासन एवं विनय को प्रकट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

“चउग्विहा खलु विणयसमाही पणत्ता, तं जहा—

(१) अणुसासिज्जतो सुस्सुसइ, (२) सम्म सपडिवज्जइ, (३) वेयमाराहइ (४) न य भवई अत्तसपग्गहिए, चउत्थ पय भवइ ।”

अर्थात्—विनय समाधि चार प्रकार की है, तथा—(१) गुरु द्वारा शासित होकर, उनके सुभाषित वचनों को सुनने की इच्छा करे । (२) गुरु के वचनों को सम्यक् प्रकार से समझे । (३) श्रुत ज्ञान की पूर्णतया आराधना करे और (४) गर्व से आत्मप्रशंसा न करे ।

वास्तव में, जो शिष्य अपने गुरु से कल्याणकारी शिक्षा को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, शिक्षा प्राप्त करके जीवन में उतारता है और उतने पर भी अपने ज्ञान का तनिक भी गर्व नहीं करता वही सच्चा आत्मार्थी या मोक्षार्थी कहला सकता है । ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक को सदैव विनय और उसके साथ विवेक को अपने हृदय में जागृत रखना चाहिये ।

एक पाश्चात्य विद्वान ‘पेन’ ने विवेकी और विनयी पुरुष का महत्व बड़े सुन्दर शब्दों में बताया है । कहा है—

“Sense shines a double lustre when it is set in humility
An able and yet humble man is a jewel worth a kingdom”

—विनय के साथ विवेक दुगुने प्रकाश से चमकता है । योग्य और नम्र व्यक्ति किसी राज्य के समान बहुमूल्य रत्न है ।

अद्भुत शक्ति

✓ विनय में अद्भुत शक्ति है । जो व्यक्ति विनय गुण से सम्पन्न है, वह

अपने क्रोधी से क्रोधी गुरु को, माता-पिता को या अन्य जो भी व्यक्ति सामने हो उसे झुका लेता है। और अविनीत व्यक्ति उलटा उन्हें कुपित करता है किन्तु परिणाम क्या होता है ? यही कि वह स्वयं हानि में रहता है। न वह अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर पाता है, न माता-पिता का स्नेह पात्र बनता है और न ही अन्य किसी के द्वारा प्रशंसा सम्मान ही पाता है।

सत तुकाराम जी इसी बात को अन्य उदाहरण देकर समझाते हैं —

महापूर झाडें जाती, तेथें लोहाले वाचती ।

नदी के अन्दर जब बाढ़ आती है, तो पानी भयंकर रूप से दोनों किनारों को भी उलाघ जाता है। उस समय किनारे पर खड़े हुए वृक्ष अपनी ऊँचाई के अहंकार में रहकर जल का स्वागत नहीं करते, तनिक भी नहीं झुकते। फलस्वरूप पानी क्रोधित होकर उनकी जड़ों में रही हुई सारी मिट्टी को बहा देता है। मिट्टी न रहने पर जड़ें कमजोर हो जाती हैं और जल के दूसरे धक्के से ही वे विशाल वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। यह उनकी नम्रता के अभाव और अभिमान के विद्यमान रहने के कारण होता है। जिस जल से वे फलते फूलते हैं, उसी के अनुशासन को न मानने का परिणाम उनका नाश कर देता है।

दूसरी ओर एक घास होती है जो नदी में केवल कमर तक या छाती तक ही ऊँची होती है। उसमें अत्यन्त नम्रता होती है। वह जल-प्रवाह के आते ही विनयपूर्वक झुक जाती है और अपना मस्तक नवा देती है। जल उसके विनय से प्रसन्न होकर ऊपर से निकल जाता है। उस वनस्पति को तनिक भी हानि नहीं पहुँचाता।

तो नदी के पूर में जहाँ बड़े-बड़े दरख्त अपने अहंकार और घृष्टता के कारण टूट कर बह जाते हैं, वहाँ छोटी सी वनस्पति अपनी विनीतता के कारण सही सलामत रहती है और फलती-फूलती है।

इस विषय में किसी कवि ने एक और भी बड़ी सुन्दर बात कही है —

नमो सो आमो आमली, नमो सो दाडम दाख ।

एरड विचारा क्या नमो, जिसफी ओछी साख ॥

अर्थात्— आम, इमली, अनार और अगूर आदि मधुर फल देने वाले, या कि ऊँची जाति के कहलाने वाले वृक्ष ही नम सकते हैं। ओछी साख या ओछी जाति का एरण्ड नहीं झुकता।

इस बात से स्पष्ट है कि विनय से केवल व्यक्ति का ही नहीं, अपितु वश का उत्कर्ष भी सिद्ध होता है। कहा भी है—

✂“विनयो वशमाख्याति।

विनय के द्वारा वश का भी अनुमान लगाया जाता है। व्यक्ति यदि विनीत है तो वह कुलीन माना जाता है, अविनीत है तो अकुलीन। इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको अपना व्यवहार, वाणी, आचार और विचार सभी उत्तम और विनयपूर्ण रखने चाहिये ताकि उसका वश वदनाम न हो।

✂भिखारी को अभिवादन :

एक बार फ्रान्स के सम्राट हेनरी चतुर्थ अपनी राजधानी पेरिस के किसी विशाल मार्ग से गुजर रहे थे। कुछ अगर्क्षक भी उनकी गाडी के साथ थे।

उसी रास्ते पर एक भिखारी खड़ा था। उसने जब सम्राट को देखा तो अत्यन्त विनम्रता पूर्वक अपने मस्तक पर से टोप को उतारते हुए अभिवादन किया।

भिखारी को अभिवादन करते हुए सम्राट ने देखा तो उन्होंने भी उसी प्रकार हैट उतारकर प्रत्युत्तर दिया। उनके अगर्क्षको को यह अच्छा नहीं लगा। अतः उनमें से एक ने कहा—

“सर ! आप इस देश के सम्राट होकर एक भिखमगे को नमस्कार करें यह हमें अच्छा नहीं लगता। क्या आपने यह कार्य उचित किया है ?”

“हाँ, मैंने विलकुल ठीक कार्य किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जानते हो दुनिया मुझे क्या कहती ? वह कहती कि इतने बड़े फ्रांस देश के सम्राट मे उतनी भी सभ्यता नहीं है, जितनी एक भिखारी मे होती है।” सम्राट ने उत्तर दिया।

इस उदाहरण से स्पष्ट मालूम होता है कि उच्चवर्गीय तथा कुलीन व्यक्ति में स्वभावतः विनय और नम्रता होती है। इसीलिये वह सर्वत्र सन्मान प्राप्त करता है। जैसे स्वर्ण की सलाख चाहे जितनी मोटी हो, उसे मोड़ना चाहे तो तुरत मुड़ जाएगी। किन्तु लोहे की कील चाहे कितनी भी पतली क्यों न हो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मुड़ेंगी। फल वह होगा कि स्वर्ण तोले के भाव से विकेगा और लोग उसके आभूषण गौरव के साथ पहनेंगे। पर लोहे की कीलो को खिड़कियो, दरवाजो तथा मेज कुर्सियो में हथौडे से ठोका जाएगा।

ऐसा क्यों ? इसलिये कि स्वर्ण में नम्रता है और कील में कठोरता।

नम्रता को सम्मान मिला और कठोरता को तिरस्कार । तात्पर्य यही है कि जो अहंकार और गरूर में चूर रहकर अपने स्वाभाविक गुण विनय को खो देता है उसकी अंत में दुर्दशा होती है । जल का स्वभाव नीचे की ओर जाने का होता है किन्तु जब वह फव्वारे में चढ़ जाता है तो उसे पुनः पृथ्वी पर बुरी तरह से गिरना पड़ता है । कहा भी है —

† सिर उठाकर गिर पड़ा फव्वारा आखिर सिरके बल ।
भ्रुक के चलना चाहिये यहाँ सिर उठाना है मना ॥

मनुष्य को विचार करना चाहिये कि इस पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर ज्ञानी, वैभक्तशाली, यशस्वी और तपस्वी मौजूद हैं । फिर वह अपनी कौनसी विशेषता के कारण अहंकार करता है ? भगवान् महावीर ने एक स्थान पर कहा है —

† गच्छा णमइ मेहावी, लोए फित्ती से जायइ ।
हवइ किच्चाण सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १-१५

—बुद्धिमान पुरुष वही है जो विनय का माहात्म्य समझकर विनम्र बनता है । विनम्र बनने से उसकी कीर्ति बढ़ती है और वह सद्बनुष्ठानों का उसी प्रकार आधारभूत होता है, जैसे समस्त प्राणी भूतों के लिये पृथ्वी ।

बधुओं ! हमारा विषय चल रहा था कि प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति को शास्त्र-श्रवण व उनका पठन पाठन करना चाहिये तथा उनके द्वारा जो शिक्षाएँ मिलती हैं, उन्हें जीवन में उतारना चाहिये । यह भी मैंने बताया था कि शास्त्र पहली शिक्षा मनुष्य को यही देते हैं कि वह अनुशासन में रहे । जो व्यक्ति माता-पिता गुरु या अन्य गुरुजनों के अनुशासन में रहता है वह सदैव सुखी होता है ।

अनुशासन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है । चाहे वह क्षेत्र सामाजिक हो, राजनैतिक हो या धार्मिक हो । अनुशासन के महत्त्व को न मानने वाला व्यक्ति कहीं भी आदर सम्मान नहीं पाता और कहीं भी टिक नहीं सकता ।

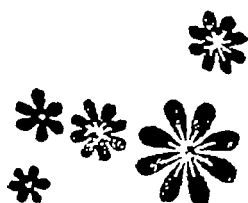
घर में रहकर अगर पुत्र माता-पिता और बड़ों की आज्ञा में न रहे तो उसे अलग कर दिया जाता है । धार्मिक क्षेत्र में अगर गुरु के अनुशासन में न रहे तो अविनीत और उद्दभ मानकर त्याग दिया जाता है तथा इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी राज्य व सरकार के नियमों का पालन न

करे तो सजा का भागी बनता है। प्रसंगवश मुझे एक घटना स्मरण आ गई है।

एक बार हमारा चातुर्मासि नाथद्वारा मे था। वहाँ पर एक दिन हम सभी सत शाम को प्रतिक्रमण कर रहे थे। प्रतिक्रमण के समय सभी का मौन था और चौथे आवश्यक का पाठ खडे होकर करना होता है अत खडे भी थे।

उसी समय वहाँ के थानेदार आए। उनके साथ कई सिपाही भी थे। थानेदार ने आकर नमस्कार किया पर हमें तो बोलना नहीं था अत थानेदार भी खडे हो गए। और थानेदार जब तक खडे रहे सारे सिपाही भी नहीं बैठे, वे भी खडे रहे। यही अनुशासन है। हम बैठते तो थानेदार बैठते, और थानेदार बैठते तो सभी सैनिक बैठते। हम विचार कर सकते है कि थानेदार खडे रहते और सब सिपाही बैठ जाते तो, कैसा प्रतीत होता ? जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसी का नाम विनम्रता और मर्यादा का पालन करना है, दूसरे शब्दों में अनुशासन में रहना है।

तो बघुओ, हमारा विषय अनुशासन में रहना ही है। अगर हम अनुशासन के महत्त्व को समझ लेते हैं और अनुशासन के मुख्य लक्षण श्रद्धा व नम्रता को अपना लेते हैं तो वह दिन दूर नहीं है जब कि हम अपने जीवनोद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे तथा अपने जीवन को सफल बना सकेंगे।

१२

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

धर्मप्रेमी बन्धुओं, माताओं एव वहनों ।

आपको मालूम ही होगा कि 'नमोत्थुण' के पाठ में 'लोगपईवाण' शब्द आता है । नमोत्थुण में तीर्थंकर और सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है । उस स्तुति का ही एक अंग है 'लोगपईवाण' । जिसके द्वारा कहा गया है— 'आप लोक में प्रदीप के समान हैं ।

स्तुति किसलिये ?

अपने विषय को आगे बढ़ाने से पहले हमें डम बात को भी समझ लेना चाहिये कि भगवान की स्तुति या प्रार्थना क्यों की जाती है ? इससे क्या लाभ होता है ?

प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य उन महान आत्माओं को स्मरण करना है, जिन्होंने अपने आत्म-बल को चरम सीमा तक बढ़ाकर कर्म-बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा आत्मा को राग-द्वेषादि समस्त मलिनताओं में मुक्त कर के परमात्म-पद पर प्रतिष्ठित किया । उन वीतराग पुरुषों के स्मरण से हमें आत्म-शुद्धि की प्रेरणा मिलती है तथा मार्ग-दर्शन प्राप्त होता है । प्रार्थना

का परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर पड़ता है। मनुष्य के अतर मे शुभ और अशुभ दोनो तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, किन्तु अन्तरतम मे केवल शुभ ही शुभ होता है और प्रार्थना के द्वारा उस अतरतम मे प्रवेश किया जा सकता है।

लॉर्ड टेनीसन ने तो प्रार्थना के महत्व को और भी अधिक बताया है। कहा है—

More things are wrought by prayer than world thinks of."

अर्थात् जितना ससार समझता है, प्रार्थना से उसमे कही अधिक कार्य होता है।

प्रार्थना अथवा स्तुति का एक दूसरा उद्देश्य भी है। वह यह कि मनुष्य प्रार्थना के द्वारा अपने दुर्गुणों का तथा दुर्बलताओ का चिन्तन करता है तथा किये हुए अपराधो के लिये पश्चात्ताप करता है। पश्चात्ताप करने पर प्रायश्चित्त की प्रेरणा मिलती है और प्रायश्चित्त करने से आत्मा निर्मल और विशुद्ध बनती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रार्थना मे अपूर्व शक्ति होती है और वह हीन से हीन व्यक्ति को भी महानता की ओर ले जाती है।

महात्मा गाँधी का प्रार्थना मे दृढ विश्वास था। वे कहते थे —

“मैं कोई कार्य प्रार्थना के विना नहीं करता। मेरी आत्मा के लिये प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिये भोजन। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता होता तो कभी का पागल हो गया होता। प्रार्थना याचना नहीं है, यह आत्म-शुद्धि का आह्वान है, दैनिक दुर्बलताओ की स्वीकृति है तथा हृदय मे चलने वाले अनुसंधानो का नाम है। पर प्रार्थना तभी प्रार्थना है जब वह अपने आप हृदय से निकलती है।”

प्रार्थना कैसी हो ?

प्रार्थना का महत्व हमने समझा, किन्तु उसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि वह शुद्ध हृदय से निःसृत हो। दिखावे के लिये की जाने वाली अथवा तोते के समान केवल जवान से बोली जाने वाली प्रार्थना, प्रार्थना नहीं कहला सकती तथा उससे प्रार्थना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

एक विद्वान ने कहा है —

"In prayer it is better to have a heart without words, than words without a heart"

—जान वनयन

अर्थात्-शब्द-रहित सहृदय प्रार्थना, हृदयहीन मुखर प्रार्थना से उत्तम है ।

अभिप्राय इसका यही है कि मनुष्य जबान से जोर-जोर से उच्चारण करते हुए प्रार्थना करता रहे, किन्तु उसके साथ उसका हृदय उन शब्दों की स्वीकृति न दे तो उस प्रार्थना से कोई लाभ नहीं हो सकता । वह व्यर्थ चली जाती है । इसके विपरीत एक व्यक्ति भले ही शब्दों का उच्चारण न करे पर हृदय से अपने दोषों का निवारण और सद्गुणों का आह्वान करने की इच्छा करे तो वह शब्द-हीन प्रार्थना सफल सावित होती है ।

महात्मा कबीर ने इसी बात को बड़े सुन्दर ढंग से कही है —

सुमिरन सुरत लगाइ के, मुख तें कछू न बोल ।
वाहर के पट देइ के, अंतर के पट खोल ॥

कितनी यथार्थ बात है ? प्राणी को शिक्षा दी गई है—'अगर तुझे परमात्मा से प्रार्थना करनी है, ईश-स्मरण करना है तो बाह्य ससार से अपनी दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में झाक । बाहरी जगत से नाता तोड़कर अपने आंतरिक वैभव को खोज ।।”

वस्तुतः ऐसी प्रार्थना और स्तुति ही मानव को निचाई से ऊँचाई की ओर अथवा हीनता से महानता की ओर ले जा सकती है । शासन के स्वामी जिनेन्द्र भगवान की स्तुति पूर्ण विश्वास, दृढ श्रद्धा और प्रगाढ़ भक्ति से की जाय तो शनै शनै आत्मा में ऐसी अलौकिक शक्ति जागृत हो सकती है, जो उसे इस ससार-सागर से पार उतारने में समर्थ होती है ।

प्रौढ कवि श्री अमीरुद्दीन कबीर जी महाराज अपने मन को दृढ रहने के लिये कहते हैं —

तारे गौतमादि कुवचन के कहनहारे,
गोशालक जैसे अविनीत को उधारे हैं ।
चंडकोश अहि वेइ सम्यक् निहाल कियो,
सती चदना के सर्व सकट विदारे हैं ॥
महा अपराधी के न आने अपराध उर,
शासन के स्वामी ऐसे दीन रखवारे हैं ।
कहे अमीरिख मन राख रे भरोसो दृढ़,
ऐसे ऐसे तारे फिर तोहि क्यो न तारे हैं ॥

कहा है—'अरे मन ! तू दृढ विश्वास रख, जिन-शासन के स्वामी भगवान महावीर ने तो गौतम और गोशालक जैसे अविनीत और कटुभाषियों का

उद्धार किया, महासती चदनवाला के सकट मिटाये तथा चडकौशिक जैसे विपघर सर्प को भी प्रतिवोधित किया। अर्थात् महान् अपराधियों के अपराधों पर भी ध्यान न देते हुए उन्हें मुक्ति का मार्ग सुझाया। फिर वे समस्त सासारिक प्राणियों के प्रति दया रखने वाले प्रभु तेरे सहायक क्यों नहीं बनेंगे ?

तो बधुओ, आप भी नमोत्थुण के पाठ में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे लोक प्रदीप के समान हैं।

दीप और प्रदीप

मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान को प्रकाश करने वाला कहा गया तो केवल दीप की उपमा क्यों नहीं दी गई ? दीप भी तो प्रकाश करने वाला है और साधारणतया हम प्रकाश करने वाले को दीप या दीपक ही कहते हैं। फिर उन्हें लोक-प्रदीप क्यों कहा गया है ? इसमें भी गूढ अर्थ है।

दीप को केवल दीपक कहने से आभास होता है कि वह थोड़ा और थोड़े दायरे में प्रकाश करने वाला है। स्पष्ट है कि दीपक लघु होता है अतः उसका प्रकाश अधिक दूर तक नहीं पहुँच पाता। दीपक को जलाकर हम घर में प्रकाश कर सकते हैं किन्तु अगर चाहे कि उससे पूरे गाव का या सम्पूर्ण शहर का अन्धकार दूर हो जाय तो यह नहीं हो सकता।

तीर्थंकरों के लिये भी अगर दीप शब्द का प्रयोग किया जाय तो उसका दायरा छोटा सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वे भी अज्ञान में अधेरे को थोड़ी दूर तक ही नष्ट कर सकते हैं। किन्तु ऐसा तो है नहीं, उनके ज्ञान का प्रकाश तो सम्पूर्ण लोक के अज्ञानांधकार को दूर करने वाला है इसीलिये उन्हें दीप कहने की बजाय प्रदीप कहा गया है। दीप में 'प्र' उपसर्ग लगाया गया है। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट रीति से और दीप का अर्थ है प्रकाशित करना। इस प्रकार सम्पूर्ण लोक को प्रकृष्ट रीति से प्रकाशित करने वाला होने के कारण तीर्थंकर प्रभु को प्रदीप की सजा दी गई है। सीधे शब्दों में कहा जाय तो दीप केवल घर को प्रकाशित करता है और प्रदीप समग्र लोक को। एक अक्षर 'प्र' के लग जाने से ही कार्य-भार कितना बढ़ गया ? कितनी जवाबदारी आ गई ? और कितना महत्त्व साबित हो गया ? केवल क्षेत्र में बढ जाने से ही यह परिवर्तन आया है।

अलभ्य क्या है ?

हम देखते हैं कि गाव में कार्य करने के लिये पटेल और पटवारी होते हैं, तहसील का काम करने के लिये तहसीलदार जिले में कलेक्टर और प्रान्त

के लिये गवर्नर । तो क्षेत्र जितना बढता जाता है, उसमे कार्य करने वाले का कार्य-भार, महत्त्व और दर्जा उतना ही बढता चला जाता है । अब आप ही बताइये कि गाँव, तहसील, जिला, प्रान्त और देश की अपेक्षा सम्पूर्ण लोक कितना बडा है । उसका क्षेत्र कितना विशाल हैं ? हम इसका अनुमान भी नहीं लगा पाते । तो जिस लोक की सीमा का अन्दाज नहीं लगता, उस असीम लोक में अज्ञानाधिकारको दूर करने का कार्य करने वाली सिद्ध आत्माओ का महत्त्व और दर्जा कितना ऊँचा हुआ ?

दूसरे, पटवारी, तहसीलदार, कलैक्टर और गवर्नरो से जबकि आप थोडा सा नम्र बनकर और थोडी सी उनकी प्रशंसा करके ही अपने बड़े-बड़े सासारिक स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं तो फिर सम्पूर्ण लोक के जिम्मेदार वीतराग प्रभु की स्तुति करके क्या नहीं प्राप्त कर सकते ? आशय यही है कि अगर आपकी स्तुति मे तीव्र बल है तो आप अन्य वस्तुओ की तो बात ही क्या है, भुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं जिसके पा लेने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता ।

कल्याणमदिर स्तोत्र मे तो कहा गया है —

“आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन । सस्तवस्ते
नासापि पाति भवतो भवतो जगन्ति ।”

—सिद्धसेन दिवाकर

अत्यन्त महिमा वाली आपकी स्तुति तो दूर रहे, केवल आपका नाम ही ससार से रक्षा करने मे समर्थ है ।

श्री मानतु गाचार्य ने भी यही कहा है —

“त्वन्नाममन्त्रमनिश मनुजा स्मरन्तः
सद्यः स्वय विगतवन्धमया भवन्ति ।”

अर्थात्— हे प्रभु ! आपके नाममन्त्र का निरन्तर स्मरण करने वाले मनुष्य शीघ्र ही अपने आप समस्त कर्मबन्धनो से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं ।

तो आप समझ गए होंगे कि जिनके नाम का स्मरण करने मे ही इतना बल है, तो फिर उनकी स्तुति मे कितनी शक्ति नहीं होगी ? अर्थात् स्तुति करने से क्या प्राप्त नहीं ही सकेगा ? इसीलिये मनुष्य मात्र को चाहिये कि वह अपनी अन्तरात्मा को एकाग्र करे ईश-चिन्तन करे तथा अपने पापों का नाश करने की शक्ति प्राप्त करे ३०

उद्धार किया, महासती चदनवाला के सकट मिटाये तथा चडकीशिक जैसे विपघर सर्प को भी प्रतिबोधित किया। अर्थात् महान् अपराधियों के अपराधों पर भी ध्यान न देते हुए उन्हें मुक्ति का मार्ग सुझाया। फिर वे समस्त सासारिक प्राणियों के प्रति दया रखने वाले प्रभु तेरे सहायक क्यों नहीं बनेंगे ?

तो बधुओ, आप भी नमोत्थुण के पाठ में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे लोक प्रदीप के समान हैं।

दीप और प्रदीप

मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान को प्रकाश करने वाला कहा गया तो केवल दीप की उपमा क्यों नहीं दी गई ? दीप भी तो प्रकाश करने वाला है और साधारणतया हम प्रकाश करने वाले को दीप या दीपक ही कहते हैं। फिर उन्हें लोक-प्रदीप क्यों कहा गया है ? इसमें भी गूढ अर्थ है।

दीप को केवल दीपक कहने से आभास होता है कि वह थोड़ा और थोड़े दायरे में प्रकाश करने वाला है। स्पष्ट है कि दीपक लघु होता है अतः उसका प्रकाश अधिक दूर तक नहीं पहुँच पाता। दीपक को जलाकर हम घर में प्रकाश कर सकते हैं किन्तु अगर चाहें कि उससे पूरे गाँव का या सम्पूर्ण शहर का अन्धकार दूर हो जाय तो यह नहीं हो सकता।

तीर्थंकरों के लिये भी अगर दीप शब्द का प्रयोग किया जाय तो उसका दायरा छोटा सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वे भी अज्ञान में अधरे को थोड़ी दूर तक ही नष्ट कर सकते हैं। किन्तु ऐसा तो है नहीं, उनके ज्ञान का प्रकाश तो सम्पूर्ण लोक के अज्ञानांधकार को दूर करने वाला है इसीलिये उन्हें दीप कहने की बजाय प्रदीप कहा गया है। दीप में 'प्र' उपसर्ग लगाया गया है। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट रीति से और दीप का अर्थ है प्रकाशित करना। इस प्रकार सम्पूर्ण लोक को प्रकृष्ट रीति से प्रकाशित करने वाला होने के कारण तीर्थंकर प्रभु को प्रदीप की सज्ञा दी गई है। सीधे शब्दों में कहा जाय तो दीप केवल घर को प्रकाशित करता है और प्रदीप समग्र लोक को। एक अक्षर 'प्र' के लग जाने से ही कार्य-भार कितना बढ़ गया ? कितनी जवाबदारी आ गई ? और कितना महत्व सावित हो गया ? केवल क्षेत्र में बढ़ जाने से ही यह परिवर्तन आया है।

अलभ्य क्या है ?

हम देखते हैं कि गाँव में कार्य करने के लिये पटेल और पटवारी होते हैं, तहसील का काम करने के लिये तहसीलदार जिले में कलेक्टर और प्रान्त

के लिये गवर्नर । तो क्षेत्र जितना बढता जाता है, उसमे कार्य करने वाले का कार्य-भार, महत्त्व और दर्जा उतना ही बढता चला जाता है । अब आप ही बताइये कि गाँव, तहसील, जिला, प्रान्त और देश की अपेक्षा सम्पूर्ण लोक कितना बडा है । उसका क्षेत्र कितना विशाल हैं ? हम इसका अनुमान भी नहीं लगा पाते । तो जिस लोक की सीमा का अन्दाज नहीं लगता, उस असीम लोक मे अज्ञानाघकार को दूर करने का कार्य करने वाली सिद्ध आत्माओ का महत्त्व और दर्जा कितना ऊँचा हुगा ?

दूसरे, पटवारी, तहसीलदार, कलैक्टर और गवर्नरो से जबकि आप थोडा सा नम्र बनकर और थोडी सी उनकी प्रशंसा करके ही अपने बडे-बडे सासारिक स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं तो फिर सम्पूर्ण लोक के जिम्मेदार वीतराग प्रभु की स्तुति करके क्या नहीं प्राप्त कर सकते ? आशय यही है कि अगर आपकी स्तुति मे तीव्र बल है तो आप अन्य वस्तुओ की तो बात ही क्या है, मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं जिसके पा लेने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता ।

कल्याणमदिर स्तोत्र मे तो कहा गया है .—

“आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन । सस्तवस्ते
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति ।”

—सिद्धसेन दिवाकर

अत्यन्त महिमा वाली आपकी स्तुति तो दूर रहे, केवल आपका नाम ही ससार से रक्षा करने मे समर्थ है ।

श्री मानतु गाचार्य ने भी यही कहा है —

“त्वन्नाममन्त्रमनिश मनुजा स्मरन्तः
सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ।”

अर्थात्— हे प्रभु ! आपके नाममन्त्र का निरन्तर स्मरण करने वाले मनुष्य शीघ्र ही अपने आप समस्त कर्मबन्धनो से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं ।

तो आप समझ गए होंगे कि जिनके नाम का स्मरण करने मे ही इतना बल है, तो फिर उनकी स्तुति मे कितनी शक्ति नहीं होगी ? अर्थात् स्तुति करने से क्या प्राप्त नहीं हो सकेगा ? इसीलिये मनुष्य मात्र को चाहिये कि वह अपनी अतरात्मा को एकाग्र करने ईश-चिन्तन करे तथा अपने पापों का नाश करने की शक्ति प्राप्त करे ३०

एक पाश्चात्य विद्वान् सैमुएल जानसन के कहा भी है —

“The true art of memory is the art of attention”

स्मरण की सच्ची कला ध्यान की कला है ।

स्मरण या स्तुति तभी अपना फल प्रदान करते हैं, जब कि मानव उसमे दत्तचित्त हो जाय । अभी मैंने आपको बताया था कि केवल जवान से स्तुति करने से कोई लाभ नहीं, जब तक मन उसके साथ न हो । स्तुति के स्वरो के साथ अगर अन्तरात्मा का भी स्वर नहीं है तो वह स्तुति नहीं कहला सकती । सच्चे भक्त अपना समग्र अस्तित्व ही अपने इष्ट को समर्पित कर देते हैं । वे यही कहते हैं —

मेरा मुझमे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर ।

तेरा तुझको सोपते, क्या लागे है मोर ?

—कवीर

ऐसी तन्मय भक्ति या स्तुति के बल पर ही सेठ सुदर्शन ने सूली को सिंहासन मे बदल दिया, सुभद्रा ने चालनी से पानी निकाल लिया और चन्दनवाला की हथकड़ियाँ टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गईं । प्रगाढ भक्ति के कारण ही सती सीता के लिये अग्नि शीतल जल बनी तथा प्रह्लाद की रक्षा के लिये स्वयं विष्णु भगवान को नृसिंह रूप धारण करके आना पडा ।

कामना कौसी करनी चाहिये ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, वह यह कि मानव अपनी स्तुति के साथ कौसी कामना रखे ? क्या वह भगवान से अपार धन-राशि और पुत्र-पुत्रों की माग करे ? ससार मे अधिकतर प्राणी ऐसी ही कामना करते हुए दिखाई देते हैं । निर्धन व्यक्ति धन-प्राप्ति के लिये ईश्वर की पूजा, उपासना और प्रार्थना करता है, निस्सतान व्यक्ति सतान-प्राप्ति के लिये और कषाय-ग्रस्त प्राणी अपने प्रतिद्वन्द्वी को पराजित करने की भावना से भी अपने इष्ट से प्रार्थना करता है । पर यह तो वही बात हुई कि जो तीन लोक का राज्य तो क्या ससार से मुक्ति श्री दिला संकता है, उससे रोटी के केवल एक टुकड़े की माग की जाय । एक उदाहरण है —

घोर तपस्या और सिद्धि

एक साधक ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की तथा उसके फलस्वरूप जल पर चलने की शक्ति को प्राप्त किया । फिर क्या था, मारे खुशी के उसके

पैर जमीन पर ही नहीं टिके । वह भागता हुआ अपने गुरु के पास आया । उसे अत्यधिक प्रसन्न देखकर गुरु ने पूछा—“क्या बात है ? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो ?”

“हाँ गुरुदेव ! आज मुझे जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई है ।” शिष्य ने उत्तर दिया ।

यह सुनकर गुरु ने तनिक फटकारते हुए कहा—

“बस ! इस सिद्धि के लिये ही क्या तुम चौदह वर्ष से तपस्या कर रहे थे ? यह काम तो दो पैसे लेकर एक मल्लाह ही कर देता । तपस्या आत्म-शुद्धि के लिये की जानी चाहिये । भौतिक-सिद्धि के लिये की जाने वाली इस तपस्या के बदले तो तुम कोई व्यापार कर लेते तो ज्यादा अच्छा था ।”

साधक अत्यन्त लज्जित हुआ क्योंकि उसे अपनी भूल महसूस हो गई थी ।

तो वधुओ ! आप समझ गए होंगे कि स्तुति किसलिये और किस प्रकार करनी चाहिये । हमे अपनी आत्मा की अलौकिक शक्ति को एक फूटी कौड़ी के बराबर भी महत्व न रखने वाली भौतिक वस्तुओं और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये व्यर्थ न गँवा देना चाहिये ।

महात्मा सुकरात की प्रार्थना थी —

“I pray, O God, that I may be beautiful within”

हे ईश्वर ! मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अन्दर से सुन्दर बनूँ ।

क्या याचना की है सुकरात ने ? केवल इतनी ही कि—“मैं अन्दर से सुन्दर बनूँ ।” अर्थात् मेरी आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग तथा द्वेषादि रूप मलिनता और कुरूपता को त्याग कर विशुद्ध बन जाय, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाय । और उन्होंने कुछ भी नहीं मागा । किन्तु आज आपको भगवान अगर मनोवाञ्छित इच्छाएँ पूरी करने का आश्वासन दे तो आप कितना धन-वैभव और पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र का मुँह देख लेने की कामना करें ? कुछ सीमा नहीं । शायद यही कहे कि मसार में जितना भी सुख हो हमें मिल जाय । यह नहीं सोचें कि जब देवताओं को भी अपना युगो का आयुष्य पूरा करने पर स्वर्ग का अपार सुख त्यागना पडता है तो आखिर हम कितने दिन इस ससार के सुखों का उपभोग कर सकेंगे ? आखिर तो यह सब छोड़ना ही पडेगा ।

ज्ञानी पुरुष इसीलिये सासारिक सुखो की कामना नहीं करता । वह अपनी स्तुति में केवल परमात्मा से यही प्रार्थना करता है —

“असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मांमृत गमय ।”

— वृहदारण्यक उपनिषद्

असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो ।

ऐसी ही प्रार्थना और स्तुति आत्मा के लिये कल्याणकारी होती है । भौतिक वस्तुओं की कामना करके उनकी प्राप्ति कर लेना पूर्णतया निष्फल जाती है क्योंकि वे सब वस्तुएँ नश्वर हैं और यही छूट जाने वाली हैं । उन्हें पाया तो क्या और नहीं पाया तो क्या ? लाभ केवल उसी पाने से होता है जिससे आत्मा का भला हो तथा कर्म-बन्धनों की कुछ कड़िया टूटे । और वह तभी हो सकता है जबकि मनुष्य उस परम पुरुष परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि मुझे सत्पथ बताते हुए मिथ्यात्व और अज्ञानाधकार से सम्यक्ज्ञान के अमिट प्रकाश में ले चलो । समस्त लोक को प्रकाशित करने वाले वीतराग देवों में से हमें सहायता लेनी है तथा उनके किये हुए उज्ज्वलतम प्रकाश में आत्म-मुक्ति का मार्ग खोजना है । तभी हमारा यह कहना सार्थक होगा—

“गम्यो न जातु मरुता चलिताचलानां

दीपोऽपरस्त्वमसिनाथ । जगत्प्रकाशः ।”

—मानतु गाचार्य

अर्थात्—बड़े-बड़े पर्वतों को कपायमान कर देने वाली भयकर पवन भी जिसके पास नहीं पहुँच सकती, हे नाथ ! तुम जगत् को प्रकाशित करने वाले ऐसे ही एक अलौकिक दीपक हो ।

भावार्थ इसका यही है कि विषय-कषाय रूपी भयानक तूफान तुम्हारी निर्लिप्त और अडिग आत्मा को विचलित नहीं कर सकता तथा मिथ्यात्व और अज्ञान का घोर अधकार भी तुम्हारे अनत ज्ञान रूपी पूर्ण ज्योतिर्मय प्रकाश को मद नहीं कर पाता ऐसे तुम अलौकिक प्रदीप हो ।

तो वधुओं, हमें उन महान् ज्योतिर्मय आत्माओं के समुज्ज्वल प्रकाश में अपना सच्चा मार्ग खोजना है, जिन्होंने अपने जीवन में घोर उपसर्गों को तथा मरणांतक कष्टों को सहकर भी अपने कल्याणकारी पथ को नहीं त्यागा तथा अंत में अजर-अमर अवस्था को प्राप्त किया है । वे ऐसी भव्य आत्माएँ थी जिन्होंने समस्त भौतिक सुखों का त्याग करके जीवन के अंत तक अपनी

आत्मा को तपाया है और सुवर्ण के समान उसे तपाकर अखंड ज्योति प्राप्त की है।

दीपक को देखो।

हम देखते हैं कि एक छोटा सा दीपक भी जब प्रतिपल अपने आपको जलाता है, तभी औरों को रोशनी दे पाता है। देखिये। एक कवि ने दीपक से ही उसके सतत जलने का कारण पूछा है। कहा है —

दीपक जरा बतादे, जलना क्यों काम तेरा ?
 करता है दूर जबकि, ससार का अघेरा।
 आसन जमाये बैठा, क्यों योगियों की भाति ?
 किस ध्यान में मगन तू डाले हुए है डेरा ?
 करता है क्यों तपस्या, इस ढग से तू पगले,
 पल-पल चमक रहा है, तेरा क्यों आज चेहरा ?
 तेरे कदम पै चन्दन, परवाना क्यों फिदा है
 निर्वाण पद क्यों पाता, होते ही तू सवेरा ?

कवि चन्दन मुनि दीपक से प्रश्न करते हैं - “अरे दीपक ! तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस जगत में फैले हुए अधिकार को मिटाने का उत्तम कार्य कर रहा है, फिर भी स्वयं क्यों जल रहा है ? क्या शुभ कार्य करने का परिणाम ऐसा ही दुःखदायी होता है ?”

“एक योगी जिस प्रकार एक आसन में बैठकर ध्यान-मग्न हो जाता है तथा सारे ससार से विमुक्त होकर अपनी आत्मा से ली लगता है, उसी प्रकार तू बिना किसी की ओर ध्यान दिये तथा किसी की परवाह किये एकाग्रचित्त से किस प्रकार के ध्यान में लीन है ? किस उद्देश्य को लेकर तूने यहाँ आसन जमाया है ?”

“अरे पगले ! तू इस प्रकार तपस्या क्यों कर रहा है, जिसमें प्रतिपल जलते रहना पडता है ? किन्तु फिर भी आश्चर्य की बात है कि सतत शरीर को जलाने पर भी तेरा चेहरा अधिकाधिक दमक रहा है। ससार के अन्य पदार्थ तो जलकर काले हो जाते हैं, किन्तु तेरा शरीर उलटा ज्योतिर्मय हो रहा है यह आश्चर्य की बात नहीं है क्या ?”

आगे कहा है—“ऐ दीपक ! मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे कि तुझ में ऐसा क्या आकर्षण है जो असह्य परवाने तेरे ऊपर मडराते रहते हैं। और उनका मडराना भी कैसा है ? तेरे शरीर की तपन में वे झुनन आते हैं,

जल जाते हैं फिर भी तुझे नहीं छोड़ते, तुझसे दूर नहीं जाते। और यह भी बता दीपक ! कि तू इतना आकर्षक और प्रिय है कि परवाने मरते दम तक तेरा त्याग नहीं करते, तथा तू स्वयं जलकर भी दूसरो को प्रकाश देता है, उनका मार्ग-दर्शन करता है यानी सदा पर-उपकार में लगा रहता है पर फिर भी प्रातःकाल होते ही तू समाप्त क्यों हो जाता है ? क्यों शांत हो जाता है ? इस सबका कारण क्या है ?”

दीपक कवि के प्रश्नों को सुनकर मुस्कराता है तथा अपने थोड़े से शब्दों में सारे प्रश्नों का उत्तर देता हुआ कहता है —

कहने लगा यूँ दीपक, कुछ ध्यान तो लगाओ !
सेवा का पथ ऐसा पड़ता है तन जलाना ।
ससार में भला वो, अमरत्व कैसे पाये,
सह-सह के कष्ट जिसने, सीखा न मुस्कराना ?

क्या कहता है दीपक ? उसका कथन है— बधु ! तुम पूछते हो कि जगत का अधेरा दूर करते हुए भी मैं जलता क्यों ? इसका उत्तर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से भी मिल सकता है किन्तु मुझसे अगर पूछते हो तो मेरा यह उत्तर है कि मेरा कार्य एकमात्र सेवा है। और सेवा का पथ ही ऐसा है, जिस पर चलते हुए सेवा-व्रतधारी को परोपकार की वेदी पर अपना बलिदान करना पड़ता है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है—

सेवा धरम कठिन जग जाना ।

परोपकार के मार्ग पर कहीं फूल नहीं खिलते। उस पर चलना असिधारा पर चलने के समान कठिन होता है। जब तक कठिनाइयों और कष्टों का मुकाबला नहीं किया जाता, सेवा कार्य करना भी संभव नहीं होता। सेवा करने के लिये खून-पसीना एक करना पड़ता है केवल जवान से अपनी सेवा भावना व्यक्त करने से काम नहीं चलता।

मराठी भाषा में सन्त तुकाराम जी कहते भी हैं —

५॥ बोलाचीच कढी बोलाचाचि भात,
जेउनिया तृप्त कोण झाला ?

मान लीजिये, भोजन करने के लिये पगत वैठी हुई है और एक व्यक्ति आकर कहे—“कढी लीजिये साहब कढी ! भात भी लीजिये !” पर कहने के वाले के हाथ में न कढी है और न भात अर्थात् चावल ही। तो कढी लीजिये चावल लीजिये, बोलने मात्र से ही खाने वालों का पेट भर जाएगा ? नहीं,

जब तक कढी और चावल वास्तव में ही परोसा नहीं जाएगा तब तक खाने वाले तृप्त नहीं हो सकेंगे ।

इसी प्रकार सेवा का कार्य है । केवल 'सेवक हूँ, मेरा कार्य सेवा करना है, मेरे योग्य सेवा-कार्य बताइयेगा ।' ये शब्द कहने मात्र से ही सेवा-कार्य नहीं मध जाता । उसके लिये शरीर को चलाना पडता है और कष्ट उठाने होते हैं । एक उदाहरण है—

अपना अपना कार्य

कोई महात्मा गंगा में स्नान कर रहे थे । कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक विच्छू को पानी की धारा में बहते हुए देखा । विच्छू जमीन पर रहने वाला प्राणी है अतः वह बुरी तरह से छटपटा रहा था और मृत्यु के करीब जा रहा था ।

महात्मा जी को बड़ी दया आई । उन्होंने उसे हाथ में उठाकर बाहर निकाल देना चाहा । किन्तु ज्योही उन्होंने उसे हाथ में लेना चाहा, व्याकुलता के मारे विच्छू ने बड़े जोर से डक मार दिया । हाथ हिल गया और विच्छू गिरकर पुनः पानी में बहने लगा । पर महात्मा सेवा-भावी थे, वे विच्छू की जान बचाने के लिये कटिबद्ध हो गए । परिणाम स्वरूप उन्होंने कई बार उसे हाथ में लेने की कोशिश की और हर बार विच्छू के डक मार देने से हाथ कापा और वह पानी में जा पडा । किन्तु महात्मा जी ने हाथ में असह्य दर्द होने पर भी अपना प्रयत्न नहीं छोडा ।

महात्मा का यह कार्य उनके समीप ही स्नान करने वाला एक व्यक्ति देख रहा था । विच्छू पर क्रोधित होते हुए वह महात्मा जी से बोला—“जब यह विच्छू आपको बारबार डक मार रहा है तो आप छोड क्यों नहीं देते अपने प्रयत्न को । मरने दीजिये उसे पानी में ही ।”

शांति सँसते हुए महात्मा बोले —“भाई ! विच्छू का कार्य डक मारना ही है, और मनुष्य का कार्य है मरते हुए को बचाने का । जब यह अपना कार्य नहीं छोडता तो मैं मनुष्य होकर अपना कार्य क्यों छोडूँ ?”

आखिर कई बार और भी डक खाकर उन्होंने विच्छू को जल में बाहर निकाल ही दिया । हाथ की असह्य पीडा के बावजूद भी महात्मा का सेवा-कार्य देखकर समीपस्थ व्यक्ति अत्यंत प्रभावित हुआ ।

तो मेरे बंधुओ ! सच्ची सेवा करना इसी को कहते हैं । ऐसी जिसकी सेवा की जाय वही करने वाले को कष्ट देने में पराम्त करे और उसका

अपमान करने से भी नहीं चूके फिर भी कोई व्यक्ति अपना कार्य करता चला जाय तो उसे सेवाव्रती समझना चाहिये ।

आज तो हम तनिक सा भी किसी का उपकार करने जाते हैं, तो यदि उससे मन को न भाने वाली कोई बात हो जाती है तो कुपित होकर फौरन अपना हाथ खींच लेते हैं । पर उससे कैसे कार्य चल सकता है ?

अपनी कहानी

अपने सघ की बात ही लीजिये । सघ की जिम्मेदारी होने के कारण हमें भी कई तरह की बातें सुननी पडती हैं । श्रावक व सत जिसके जैसी समझ में आती है कहते हैं । कई मुझमें कहते हैं—“श्रमण, सघ में आचार विचार विषयक शिथिलता आ रही है तो उस सवघ में आप उचित घोषणा क्यों नहीं करवा देते हैं ?

मेरा उत्तर होता है—“घोषणा तो की है । पुनः प्रश्न होता है “तो फिर घोषणा के कार्यान्वित न होने पर आप कडा एक्शन क्यों नहीं लेते ? कुछ न कुछ करना चाहिये आपको ।”

अब मैं कैसे समझाऊँ कि मैं करता हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ किन्तु जब तक आप लोगों में निष्पक्षता नहीं है, सत्य पर चलने का आग्रह नहीं है तथा उचित को ही ग्रहण करने की भावना नहीं है तो फिर क्रिया कैसे जा सकता है ? सोये हुए प्राणी को, जगाना सरल है, पर जागे हुए को जगाना कैसे संभव है ? नीद तो सहज ही उड़ाई जा सकती है पर वहाने को कैसे मिटाया जाय ?

अकेले श्रावक कुछ नहीं कर सकते, यह मैं मानता हूँ पर आप सब कम से कम एक ही विचारधारा के तो बने जो सत्य और यथार्थ है । आप सुधार नहीं सकते किन्तु बिगाडने का श्रेय तो आपको ही है । वह कार्य आप क्यों करते हैं ? कोई आकर कहता है, साधु के यहाँ पखे चलते हैं । पर पखे लगाए किसने ? आपके भाइयों ने ही तो । अगर आप मानते हैं कि साधुओं के स्थान पर पखे नहीं होने चाहिये तो फिर लगवाते क्यों हैं ? लगवाने वाले आप ही हैं न ? साधु स्वयं तो वह कार्य करते नहीं । अकेली कुल्हाडी क्या काम कर सकती है, जब तक उसके साथ डडा न हो ? साधु कुल्हाडी हैं तो आप उनके पक्के सहयोगी डाडे है ।

आप में से अनेको ने लाखों रुपये खर्च किये । देश-विदेश में घूमकर सतों को लाने के लिये । अपने गृहकार्यों का नुकसान करके सगठन किया, पर उसे

तोड़ने का काम भी आप ही कर रहे हैं। आपकी प्रेरणा से ही विभाजन की खाई हुई और वह निरंतर बढ़ती रही है। आज भी अनेक सत सगठन के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, काम करने में तत्पर हैं तथा अनेक सतों की भावना जगाने में समर्थ भी हुए हैं किन्तु उनके अनुयायी आकर भाजी मार देते हैं—“महाराज ! यह नहीं करना चाहिये।”

अब मैं क्या कहूँ ? मैं जानता हूँ कि सत कदाचित् विचार करते भी हैं पर आप लोग उन्हें दूसरा ही मार्ग सुझा देते हैं। इम प्रकार दखलवाजी करने पर कैसे कार्य हो सकता है ? एक के सामने कुछ और दूसरे के सामने जाकर कुछ और इधर की बात उधर और उधर की इधर, इमसे क्या होता है ? खीचतान ही तो बढ़ती हैं। इस प्रकार मनोमालिन्य बढ़ाकर आप दूध के घोड़े के समान बनकर कहते हैं—‘साधुओं का काम साधु जानें, या कि साधु कुछ करते नहीं।’ अरे भाई ! तुम जोड़ नहीं सकते तो कम से कम तोड़ो तो मत ! दखलवाजी तो मत करो ! पाच पच्चीस श्रावक इधर और पाच पच्चीस उधर होकर दोनों ओर से कम से कम खींचो तो मत ! इससे क्या बनना है ? हेठी सभी की नहीं होगी ? जैन समाज में सभी नहीं आते हैं क्या ? अगर उस समाज का मुघार होगा, उसकी तरक्की होगी तो सबके सगठन से होगी। और उसमें भी श्रावक-सगठन पहले होगा तभी होगी। इस बात को नहीं भूलते हुए आज सभी को एक होकर सत्य पर चलना है, यही सच की प्रगति का मार्ग है और उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का तरीका है।

ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे में श्रावकों को साधुओं के माता-पिता के समान माना गया है। इससे भी स्पष्ट है कि उन्हें यह न कहकर कि साधुओं का काम साधु जानें। स्वयं भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये तथा जो समस्त साधु-साध्वियों के लिये हितकर हो, वह कदम उठाना चाहिये। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका इन चारों को तीर्थ की मज्ञा दी गई है। कितना महत्व है चारों तीर्थों का ? पर ये अलग-अलग बने रहे हो तो क्या वह महत्व और गौरव कायम रह सकेगा ? नहीं एक उदाहरण है—

बल चौगुना हो जायगा

एक कितान था। उसके चार पुत्र थे। जब वह मरने लगा तो सभी पुत्र उसके नजदीक आकर बैठ गए और बोले—“पिताजी ! हमें अपनी अंतिम शिक्षा दीजिये।”

वृद्ध किसान ने कहा—“चार रस्सियाँ लाओ।” आज्ञा का तुरन्त पालन हुआ और उसके पुत्र भागकर रस्सियाँ ले आए। वे सोच रहे थे कि रस्सियों का क्या होगा ? पिताजी इनके द्वारा कैसे शिक्षा देंगे ? पर कोई भी बोला कुछ नहीं इस विषय में।

किसान ने पुन आज्ञा दी—“एक-एक जने एक-एक रस्सी को तोड़ो। पुत्र मेहनती और बलिष्ठ थे। सभी ने एक-एक रस्सी तडाक-तडाक तोड़ डाली।

अब किसान ने कहा—“इन चारों को बटकर एक करो।” वह भी कर दिया गया। चारों रस्सियाँ मिलकर एक रस्सी बन गई। अब पिता ने कहा—“चारों वारी-वारी से इस रस्से के टुकड़े करो। पुत्र चकराए पर क्रोशिश करने लगे। नतीजा यह निकला कि प्रत्येक जोर लगाकर थक गया किन्तु रस्सा नहीं टूटा। यहाँ तक कि पिता के आज्ञा देने पर चारों ने एक साथ भी उसे तोड़ने का प्रयत्न किया पर रस्सा नहीं टूटा।

अब किसान ने मुद्दे की बात कही—“देखो ! चारों रस्सियाँ अलग-अलग रहने के कारण टूट गई पर सभी जब मिल गई तो उमे तुमसे कोई एक, और सब मिलकर भी नहीं तोड़ सके। मेरी अंतिम और एकमात्र शिक्षा केवल यही है कि तुम लोग इन रस्सियों के समान अलग-अलग मत रहना वरन्, रस्से के समान एक होकर रहना ताकि कोई भी अन्य शक्ति तुम्हें हानि न पहुँचा सके। मेल से और एकता से रहोगे तो तुम्हारा बल चौगुना हो जाएगा तथा किसी की भी दया और सहायता पर तुम्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

बात किसान के पुत्रों की समझ में आ गई और उन्होंने उसी क्षण जीवन पर्यन्त एक होकर रहने की शपथ अपने मरणासन्न पिता के आगे ले ली।

बधुओ ! क्या यही बात हम बार-बार आपसे नहीं कह रहे हैं ? किसान के पुत्रों ने क्षण भर में पिता की सीख को अगीकार कर ली किन्तु आप लोगो से हमने कितनी बार कहा है, कुछ ध्यान है ? नहीं, आप तो उलटा कहते हैं—

“महाराज ! आप कड़ा अनुशासन नहीं रखते।”

मैं पूछ लेता हूँ—मुझसे कोई व्यक्तिगत शिकायत है क्या ?

उत्तर मिलता है—“नहीं, आपके विषय में रच-मात्र भी कोई बात नहीं है, पर औरो पर आपको कड़क अनुशासन रखना चाहिये।”

तमसो मा ज्योतिर्गमय

समझ में नहीं आता कि कड़ा अनुशासन किस प्रकार रखा जाय ? आप कहना मानते नहीं, और आपसे बात मनवाने का कोई कानूनी उपाय नहीं। फिर क्या हो सकता है ? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आचार्य पद का भी त्याग कर सकता हूँ पर आप पहले अपने मत-भेद को तो त्यागो। मुझे पदवी की जरूरत नहीं है केवल चारों तीर्थों के सगठन की आकांक्षा है।

संगठित होकर देखो !

बधुओ, लगता है कुछ विपयातर हो गया। बात सेवा-कार्य की ही चल रही थी कि सेवाभावी किस प्रकार अपना सर्वस्व बलिदान करके भी अपनी भावना और अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता। इसी प्रसंगवश मैंने भी आपसे अपील की है कि आप चारों तीर्थों की, जैन समाज की और जिन-शासन की सेवा की भावना हृदय में रखते हुए थोड़ा थोड़ा अपने आपको झुकाएँ और सगठन की सुखद छाया में गौरवान्वित होकर आश्रय लें। इसमें आपको न अधिक त्याग ही करना है और न किसी प्रकार का कष्ट ही उठाना है। केवल विचारों को परिष्कृत करना है तथा हृदय को विशाल बनाना है। अगर सच्चे अन्तःकरण से आप प्रयत्न करें तो सगठन होना तनिक भी अमभव नहीं है। सगठन से ही शासन की उन्नति होगी, उसका गौरव बढ़ेगा तथा महान् शक्ति हासिल होगी।

एक पश्चिमी विद्वान ने कहा है—

“By uniting we stand, by dividing we fall”

—जान डिकिन्सन

सगठन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है तथा विभाजन में पतन होता है।

कितनी यथार्थ बात है ? एक सगठित समाज क्या नहीं कर सकता ? जबकि असगठित रहकर वह अपनी समस्त विशेषताओं और शक्तियों को खो बैठता है तथा निर्वल होकर ममार में उपहाम का पात्र बनता है। क्या हमें ऐसा ही करना है ? नहीं, हमें सगठित होकर चिरकाल से गौरवान्वित जिन-शासन के गौरव को अक्षुण्ण रखना है। तथा सगठन के बल पर जैन समाज को उन्नति के शिखर पर पहुँचाना है।

पर वह तभी होगा जबकि हम दीपक में शिवा लेंगे। दीपक कह रहा है—भले ही मैं प्रतिपल जलता रहूँ किन्तु अपने मेवाबत में मुँह नहीं मोड़ूँगा। मेरा एकमात्र ध्यान और तपस्या दूँगे को मुख पहुँचाना ही है। मुझे प्रीति

अपार सतोष मिलता है और इस सतोष की चमक ही मेरे चेहरे पर दिखाई देती है ।

वह आगे कहता है—“मैं निस्वार्थ भाव से ससार की सेवा करता हूँ और इसी गुण के कारण परवाने मुझपर फिदा रहते हैं तथा मेरे पास आते हैं सौ बात की एक बात केवल यही है कि इस ससार में जीव व्यक्ति कर्णा, दया सेवा और परोपकार रूपी सद्गुणों को अपनाकर सदा औरों की भलाई में रत रहते हैं तथा इस मार्ग पर आनेवाली समस्त विघ्न-वाधाओं का मुकाबला करके भी हँसते रहते हैं वे मरकर भी अमर हो जाते हैं तथा भव-सागर का किनारा पा लेते हैं ।”

प० मुक्तिश्री अमीरुपिजी महाराज ने भी दीपक के इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा है :—

दया है धरम मूल जाणी अनुकूल प्राणी,
 धारो चित्त मांही भव भव सुखकार है ।
 समुद्र में नाव भूला जन को मारगदाता,
 प्यासा को शीतल जल भूखे को आहार है ॥
 पक्षी को गगन जैसे लाकड़ी है आंधले को,
 तैसे भवि जीव ताको दया का आधार है ।
 अमीरिख कहे भवि, पालो वित्त भाव आणी,
 दया से अनंत जीव पान्या भवपार है ॥

कहा है—‘हे भव्य प्राणी ! दया धर्म का मूल और जन्म-जन्म तक सुख प्रदान करने वाली है, इसलिये इसे अपने हृदय में स्थापित करो ।’

अधिक क्या कहा जाय, जिस प्रकार समुद्र में बहने वाले को नाव का, मार्गभ्रष्ट को पथप्रदर्शक का, प्यासे व्यक्ति को शीतल जल का, क्षुधित व्यक्ति को आहार का, पक्षी को गगन का और नेत्रहीन व्यक्ति को लकड़ी का ही आधार होता है, उसी प्रकार जीव को केवल दया का आधार होता है । दया की भावना मनुष्य को सेवा-कार्य में प्रवृत्त करती है और सेवा-कार्य के द्वारा वह अपने कर्मों की निर्जरा करता हुआ भव-सागर को पार करने में समर्थ बनता है । इस ससार में जन्म लेकर अनंत जीव अपनी दया की भावना से ही भव-सागर पार कर सके हैं, अतः तुम इसे धारण करो ।

दया और सेवा की भावना मनुष्य में क्यों होनी चाहिये ? इस विषय में शेखसादी कहते हैं —

वनी आदम आजाए यक दीगरन्द,
कि दर आफरीनश जियक जौहरन्द ।
चो उजवे बदर्द आवरद रोजगार,
दिगर उजवहारा नमानद करार ॥

अर्थात्—सभी मनुष्य परस्पर ऐसे सवधित हैं जैसे एक शरीर के अंग, क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक ही जैसे तत्वों से हुई है। इमलिये जैसे शरीर के एक अंग के पीडित होने पर दूसरे अंग भी सुखी नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के दुःख का अनुभव होना चाहिये तथा एक को दूसरे का महायक बनना चाहिये।

जो प्राणी इस बात को समझ लेता है, वही दीपक के समान स्वयं कष्ट और मुसीबतें सहन करके भी सदा मुस्कराता रहता है तथा अपने जीवन को सतत परोपकार में व्यतीत करके इसका सच्चा लाभ उठा लेता है। दीपक सायंकाल को जलता है और प्रातःकाल होते ही निर्वाण को प्राप्त होता है, यही बात इस जीवन के लिये भी घटित होती है। आयु एक न एक दिन समाप्त होने वाली है अतः जिस क्षण में मनुष्य के हृदय में सद्विचारों का आविर्भाव हो, उसी क्षण से उसे अपने जीवन को शुभ-कार्यों में लगाने का संकल्प कर लेना चाहिये। 'जिन्दगी इतनी बीत गई।' यह विचारकर निराशा होने की आवश्यकता नहीं है।

जब जागे तभी सवेरा !

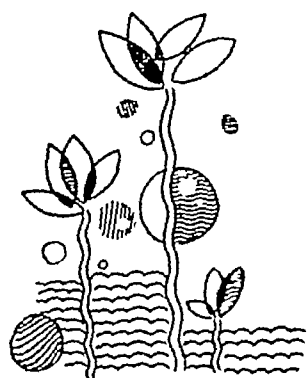
शेखसादी साहब ने चालीस वर्ष की उम्र में पढ़ना प्रारम्भ किया था। पहले वे इम विचार को कार्यान्वित करने में हिचकिचाये कि इस उम्र में अब क्या जानार्जन कर सकूंगा? किन्तु एक बार उन्होंने एक चीटी को अनाज का दाना मुँह में लेकर दीवाल पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कुछ दूर चढ़ते ही उमका दाना मुँह से छूट कर नीचे गिर गया और इमी प्रकार बार-बार हुआ। किन्तु चीटी ने हिम्मत नहीं हारी। वह पुनः पुनः उतरी और फिर उम दाने को लेकर चढ़ने का प्रयत्न करती रही। आखिर कई बार की कोशिश और अपनी लगन के कारण वह अनाज के दाने को मुँह में लेकर दीवाल पर चढ़ गई।

इससे प्रेरणा पाकर शेखसादी ने अविलम्ब पढ़ना प्रारम्भ किया और कुछ ही समय में उतने आलिम फाजिल हो गए कि उनके लिखे हुए 'गुलिस्ता'

‘वोस्ता’ ‘करिमा’ आदि ग्रन्थों का फ़ारसी के अच्छे अच्छे विद्वान भी अर्थ करने में कठिनाई का अनुभव कर लगे ।

तो बन्धुओं, ‘जब जागे तभी सवेरा ।’ इस कहावत को यथार्थ मानते हुए हमें लोक-प्रदीप परमात्मा से यही प्रार्थना करनी है कि वह हमारे हृदय के अज्ञानाघकार को मिटाकर उसमें ज्ञान का समुज्ज्वल प्रकाश भर दे तथा हमें सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे । तभी हमारा उनकी स्तुति करना और उन्हें स्मरण करना सार्थक हो सकेगा ।

१३

सबसे हिल-मिल चालिए...

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो,

ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे मे चार प्रकार के ससार बताए गए हे—

“अउन्विहे ससारे पण्णत्ते तजहा—णेरइय ससारे,
तिरिक्ख जोणिय ससारे, मणुय ससारे, देव संसारे।”

अर्थात् ससार चार प्रकार के हैं—नरक ससार, तिर्यंच ससार, मनुष्य ससार और देव ससार ।

नरक गति मे जीव को कितने कष्ट उठाने पडते हैं, इसका वर्णन करना भी सम्भव नहीं है । रात और दिन वे दुखो के महासागर मे डूबते उतराते रहते हैं । एक श्वास लेने के जितने समय मे भी उन्हे शांति नमीव नहीं होती । जीवाभिगमसूत्र मे बताया भी है —

अच्छि निमीलियमेत्तं, नत्थि सुहं दुखमेव अणुवद्ध
नरए नेरइयाण, अहोनिस्सं पच्चमाणाण ॥

नरक के प्राणी रात और दिन महान् दुख मे पडे रहते हैं, एक बार आंख खोलकर कर पुन वद करने के जितना समय भी उनका सुत्र मे व्यतीत नहीं होता ।

इसी प्रकार तिर्यच गति में भी जीव नाना प्रकार के कष्ट भोगता है तथा परतत्रता में जीवन विताता है । कहा भी है —

निकल नरक से कभी जीव तिर्यच योनि में आता ।
वध-बन्धन के भार-वहन के कष्ट कोटिश पाता ॥
एक श्वास में बार अठारह जन्म मरण करता है,
आपस में भी एक दूसरा प्राण हरण करता है ॥

आशय यही है कि किसी तरह अगर जीव नरक से निकलकर तिर्यच योनि में आ जाय तब भी उसे चैन नहीं मिलती । वहाँ भी एक-एक श्वास में अठारह बार तक जन्म और मृत्यु के कष्ट भोगता है । पशु बनकर अनेक बार मार डाला जाता है अथवा बन्धन में पड़ा रहकर सामर्थ्य में अनेक गुना अधिक भार ढोता हुआ दुखी होता है । अनेक बार तो अपने से अधिक शक्तिशाली प्राणियों के द्वारा मारा जाकर उनकी खुराक बन जाता है ।

कभी-कभी पूर्वकृत पुण्यों के बल पर जीव स्वर्ग में जा पहुँचता है । पर वहाँ भी अपनी करनी के अनुसार देव पद प्राप्त करता है । कोई आभियोगिक चाकर देव बनता है और कोई हुकम प्रदान करने वाला इन्द्र । चाकर देवताओं को भी अपने से उच्च पद वालों की आज्ञा माननी पड़ती है तथा उनके अनुशासन में रहना होता है । इसके अलावा जबतक उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है तभी तक वे स्वर्गीय सुखों का उपभोग करते हैं और ज्योंही वह पुण्य कोष रिक्त हुआ पुनः जन्म-मरण के चक्कर में पड़ते हैं ।

साराण यही है कि नरक और तिर्यच ससार से देव-ससार अच्छा है । नरक में जहाँ चन्द्र, सूर्य, तारे तथा ग्रह-नक्षत्र आदि के न होने से भयानक अंधकार व्याप्त रहता है, वहाँ स्वर्ग में प्रकाश ही प्रकाश होता है । नरक में जीव पाप-कर्मों के उदय के कारण असहनीय दुःख भोगता है और स्वर्ग में अपने सचित्त पुण्यों के बल पर सुखों का अनुभव करता है । किन्तु वे सुख अनित्य होते हैं तथा देव-पर्याय की सम्पत्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं । उन सुखों में जीव इतना तल्लीन हो जाता है कि स्थायी और शाश्वत सुख के बारे में सोच ही नहीं पाता, न ही उनके लिये कुछ प्रयत्न ही कर सकता है । यह कार्य करता है मनुष्य-पर्याय में आकर ।

मनुष्य ससार नरक और देव ससार दोनों से भिन्न है । वहाँ अधेरा भी है और उजेला भी । दुःख भी है और सुख भी । पाप भी यही है और पुण्य भी यही । यह वह चौराहा है जहाँ से जीव अपनी करनी के अनुसार नरक गति,

तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति किसी को भी प्राप्त कर सकता है । कुसगति में रहकर नरक और तिर्यंच में होने वाले कष्टों को भोगता है तथा सत्सग की प्राप्ति होने पर अपने जीवन को पवित्र बनाता हुआ मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है ।

सत्सग और सहयोग

मानव जीवन में सहयोग का बड़ा भारी महत्व है । बालक जन्म लेने के साथ ही सहयोग की अपेक्षा रखने लगता है । सर्वप्रथम वह अपने माता-पिता के सहयोग पर निर्भर होता है, और उसके पश्चान् सुशिक्षक पर । इसी प्रकार सुमन्कारों की वृद्धि एवं सुगुणों की प्राप्ति वह सत जनो की सुसगति से करता है । इसी का नाम सहयोग है । सहयोग के अभाव में मानव-जीवन कभी भी सम्यक् प्रकार से अपनी जीवन-यात्रा आगे नहीं बढ़ा सकता ।

मनुष्य तो क्या, देवता भी एक दूसरे के सहयोग के बिना अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते । सहयोग के बिना देव-समार भी निष्क्रिय होता है । शास्त्रों में वर्णन आता है कि इन्द्र की आज्ञा हिरण्यमेपी देवों को माननी पड़ती है और आभियोगिक देवता अपने से निम्नकोटि के देवताओं को हुक्म देते हैं । जो उन्हें मानना पड़ता है । कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक का कार्य दूसरे के सहयोग से चलता है । इसीलिए सस्कृत के एक वाक्य में कहा गया है—

“जीवो जीवस्य जीवनं ।”

अर्थात् एक जीव का जीवन दूसरे जीव पर अवलंबित है ।

किन्तु इस वाक्य का अर्थ अनेक लोग बड़ा भयकर और उलटा लगाते हैं । वे कहते हैं—जीव जीव का जीवन है, इससे तात्पर्य है दूसरे जीव का भक्षण करके जीवन को टिकाया जाय ।

उनकी युक्ति है—सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि बलवान जन्तु निर्बल को खा लेता है । जैसे मच्छर को मक्खी खा लेती है और मक्खी को मेढक खाता है । मेढक को सर्प खा जाता है और उनी प्रकार सर्प को नेबला । छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है बड़ी मछली को मगर । ऐसी स्थिति में मनुष्य जो समस्त प्राणियों से बलवान है, अतः वह दूसरे सभी प्राणियों को खाने का अधिकारी है । और यही जीवो जीवस्य जीवन का अर्थ है ।

किन्तु उनकी युक्ति महाअज्ञान और भ्रम में परिपूर्ण है । वे यह नहीं सोचते कि मनुष्य बुद्धि और विवेक में विभूषित प्राणी है तथा पशु-पक्षी एवं कीट-पतंग आदि अन्य समस्त जीव जन्तु बुद्धिहीन हैं । अतएव उसे बुद्धिहीन

जीवों का अनुकरण न करके अपने निर्मल विवेक और बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। अगर मनुष्य अपने से प्रत्येक निर्बल प्राणी और मनुष्य की हत्या करने लग जाय तो क्या सृष्टि का क्रम ही नहीं बिगड़ जायगा ? मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना है या पशु बनकर ? स्पष्ट है कि मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना है न कि पशु बनकर।

जीव जीव का जीवन है इसका सही अर्थ यह है कि जीव जीव का सहायक है, सहारा है। उसे अन्य जीव का जीवन रखना है उसका नाश नहीं करना। इस अभिप्राय को लेकर जीव को जीव का जीवन कहा है, यह नहीं कहा गया है कि जीव जीव की मृत्यु है, मौत है। जीवन का अर्थ भक्षण नहीं है अन्यथा 'जीवो जीवस्य भक्षण' ही कहा जाता। ससार का कोई भी धर्म इस बात का समर्थन नहीं करता कि मानव किसी भी अन्य प्राणी का घात करे और अपना जीवन रखने के लिए उसे खा जाए। एक फारसी के कवि ने तो यहाँ तक कहा है —

हजार गजे कनायत, हजार गजे करम ।
 हजार इताअत शबहा, हजार वेदारी ॥
 हजार सिजदाव हर सिजदा हर हजार नमाज ।
 कबूल नेस्त गर खातरे वयाजारी ॥

अर्थात्—चाहे मनुष्य अत्यन्त धैर्यवान हो, प्रतिदिन हजार खजाने दान करता हो और हजारों रात्रियाँ केवल ईश भक्ति में व्यतीत करता हो और हजारों सिजदे अर्थात् प्रणाम करता हुआ एक-एक सिजदे के साथ हजार-हजार नमाज पढ़ता हो, फिर भी उसकी समस्त शुभ-क्रियाएँ व्यर्थ चली जाएँगी, अगर वह किसी भी अन्य प्राणी को तनिक भी कष्ट देगा।

बन्धुओ ! आप समझ गये होंगे कि किसी भी अन्य प्राणी को तनिक सा कष्ट देना भी जब गृहित कार्य है तो फिर किसी का वध करना और उससे अपने जीवन को टिकाने का प्रयत्न करना तो कितना भयकर फल प्रदान करने वाला होगा। क्या ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी अपनी युक्ति की अभिलाषा को पूर्ण कर सकता है ? कभी नहीं।

इसलिये हमें तथा प्रत्येक मानव को शास्त्र की वाणी पर तथा सत्-महापुरुषों के मार्ग-दर्शन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम जो सोचते हैं और करते हैं, वही सत्य है ऐसा कदाग्रह करना विनाश को निमंत्रण देना है। भारत भूषण शतावधानी

श्री रत्नचन्द्र जी महाराज ने अपने भावना-शतक के एक श्लोक में कहा है —

मम सत्यं मम सत्यं, वदन्ति सर्वे दुराग्रहा विष्टाः ।
नंतद् वचसा मुह्येत्, किन्तु परीक्षा बुद्धिमता कार्या ॥

अर्थात्—मेरा कथन सत्य है, मेरा कथन सत्य है, ऐसा केवल दुराग्रही व्यक्ति ही कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जवान से ऐसा नहीं कहते वरन् अपनी बुद्धि की कसौटी पर, कस कर ही किसी कार्य को करते हैं।

यही ठीक भी है। अज्ञानी जहाँ मेरा है वह सही है, यह कहता है, वहाँ ज्ञानी कहता है सच्चा है वह मेरा है। शब्दों में थोड़ा सा ही हेर-फेर है किन्तु उसके मूल में कितना फर्क है? मेरा सो सच्चा कहने में आग्रह और अहंकार झलकता है तथा सच्चा है सो मेरा कहने पर पक्षपात रहितता और हृदय की निर्मलता झलकती है। ऐसा व्यक्ति ही सत्य को ग्रहण कर सकता है तथा सद्गुणों को अपना सकता है और कालान्तर में अपनी आत्मा को ससार से मुक्त करने में सफल हो सकता है।

इसलिये मोक्ष के अभिलाषी व्यक्ति को सर्वप्रथम कदाग्रह छोड़कर जहाँ से भी गुण मिलें, जहाँ से भी सच्चाई हासिल हो, उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिये तथा औरों से सहयोग लेते हुए अपना सहयोग औरों को प्रदान करना चाहिये। देव-ससार हो या मानव-ससार, दोनों स्थानों पर सहयोग की परम आवश्यकता है। सहयोग के अभाव में कहीं भी काम नहीं चलता। प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी का सहयोग अपेक्षित होता है। विना किसी के सहयोग के वह अपनी जीवन-यात्रा को एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। उदाहरण स्वरूप मनुष्य जिस मकान में रहता है उस मकान के निर्माण में उसे अनेक मजदूरों का सहयोग लेना पड़ता है। जिस वस्त्र को वह पहनता है उसके बनने में भी कई व्यक्तियों का हाथ रहता है। तथा जिस अन्न को उदरस्थ करके वह अपना जीवन कायम रखता है वह अन्न भी अनेक किसानों के कठिन परिश्रम और सहयोग से उपजाया हुआ होता है।

कहने का आशय यही है कि मानव किसी अन्य की महायता और सहारे के बिना अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। उसे पग-पग पर अन्य व्यक्तियों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। अगर वह यह विचार करे कि मुझे किसी भी अन्य प्राणी के सहारे की आवश्यकता नहीं है तो उसका यह कथन

और अपने आप की शक्ति का अहंकार करना व्यर्थ तथा गलत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक भी उसे औरो पर निर्भर रहना पड़ता है और इसीलिये “जीवो जीवस्य जीवन” यानी जीव जीव का जीवन है यह बात कही गई है। कोई भी जीव अन्य जीवों के सहयोग के बिना अपना जीवन कायम नहीं रख सकता।

इस हाथ दे, उस हाथ ले।

यह एक मुहावरा है, जिसके द्वारा स्पष्ट होता है कि मनुष्य परस्पर सहयोग से रहे। ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, वैमनस्य तथा पारस्परिक कलह का त्याग करके अपने जीवन को सुचारु रूप से चलाए। उसके लिये आवश्यक ही नहीं, वरन अनिवार्य है कि वह केवल औरो को ही अपना जीवन न बनाए, वरन स्वयं भी औरो का जीवन बने। यह तभी हो सकता है जबकि वह अन्य प्राणियों के प्राण नाश का कारण न बनकर उनके जीवन को सुरक्षित रखने में सहायक बने तथा बदले में उनके सहयोग से अपने जीवन को कायम रखे तथा उसे सुरक्षित बनाए। तभी ‘जीवो जीवस्य जीवन’ का सही अर्थ समझकर उसे अमल में लाना कहा जा सकता है।

अहंकार व्यर्थ है

कोई भी व्यक्ति अगर इस बात का गर्व करे कि मुझे किसी भी दूसरे की सहायता अपेक्षित नहीं है, मैं स्वयं ही अपनी जीवन-यात्रा को सम्यक् रूप से चला सकता हूँ, तो उसका यह अहंकार व्यर्थ है। वह अकेला अपना एक भी कार्य सम्यक् नहीं कर सकता। किसी कवि ने बड़े मनोरञ्जक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया है। उसने कागज, स्याही, कलम, चाकू और हाथ का उदाहरण देते हुए कहा है कि—

कागज घमंड से आ बोला - आलम से मुहब्बत करता हूँ।

सुलतान भी मेरी चाह करे, दिल में अभिमान भी रखता हूँ ॥

कवि अन्योक्ति अलंकार के द्वारा मनुष्य के अहंकार की व्यर्थता बताता है और कागज का उदाहरण देते हुए कहता है कि कागज एक बार गर्व से भर कर बोला—“मैं समस्त ससार के लिये अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य वस्तु हूँ। प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति से प्रेम रखता हूँ और उसके काम आता हूँ। यहाँ तक कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी मेरी चाह रखते हैं, क्योंकि मेरे बिना उनका एक दिन भी काम नहीं चलता। अगर मैं न होऊँ

तो उनका सारा राज्य-कार्य अव्यवस्थित और उलझन भरा हो जाय। वे किस पर अपने लम्बे-चौटे हिस्सावो को लिखें ?

मम सत्य—यानी मैं जो कुछ कहता हूँ एकमात्र सत्य है, कागज के इस दुराग्रह को देखकर स्याही उवल पडी और—

कहे रोशनाई जोश मे आकर, नाहक तू पत्र उछलता है।

जब तक नहीं मेरे अक पड़े, तब तक कुछ काम न चलता है ॥

रोशनाई अर्थात् स्याही क्रोधित होकर बोली—

‘अरे पत्र ! तू नाहक ही घमड मे आकर उछल-कूद मचा रहा है।
आखिर तू एक कोरा कागज है और तेरी कीमत ही क्या है जब तक कि मेरे द्वारा तुझ पर कुछ अकित न किया जाय।’

वास्तव मे ही जब तक अक नहीं पड़े कोरे कागज की क्या कीमत हो सकती है ? दो-चार पैसे मात्र ही तो। किन्तु उमी कागज पर जब स्याही से अक आ छप जाता है तो वह नोटों के रूप मे आकर सैकडो हजारो रुपयो की कीमत का बन जाता है। स्याही के द्वारा ही अक डालने और हस्ताक्षर कर देने पर वह हुण्डी बनता है और सैकडो-हजारो रुपयो के वारे-न्यारे करता है।

तो रोशनाई कहती है—“कीमत केवल मेरी है। मेरे अभाव मे तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है।” परिणाम स्वरूप कागज और स्याही दोनो मे इसी बात पर झगडा हो गया। फल यह हुआ कि इस वाद-विवाद के कारण लेखनी की भी तन्द्रा टूट गई और उसे भी अपने महत्व का ध्यान आया तथा —

दोनों की बातें सुन फरके, लेखनी एकदम बोल उठी।

मेरा मान सरकार फरे, दोनों की पोल में खोल उठी ॥

क्या कहती है कलम ? यही कि—“तुम दोनो क्या व्यर्थ की डीगे हाँक रहे हो ? भले ही तुम दोनों चिरकाल तक क्यो न विद्यमान रहो ? अगर मेरे द्वारा कुछ अकित नहीं किया जाएगा, कुछ निखा नहीं जाएगा तो तुम्हारा रहना किस काम आएगा ? मुख्य चीज तो मैं हूँ, जिमसे तुम्हारा महत्व बढ़ता है।”

अब चाकू जो पास ही मे पड़ा था, वह क्यो चुप रहता ? देखिये—

लेखनी से चाकू यों बोला, जब तक न चलेगी धार मेरी।

तब तक न तुम्हारी कीमत है, रही बात श्रेष्ठ हर वार मेरी ॥

मनुष्य लेखनी को हाथ में लेने से पहले चाकू हाथ में उठाएगा और उससे लेखनी को छील-छालकर तब स्याही में डुबोता हुआ कागज पर कुछ लिख सकेगा। अतः चाकू लेखनी से कहता है—“तू किस बात का गर्व कर रही है ? मेरे बिना तू कब कुछ लिखे जाने के योग्य बनती है ? मैं तुझे ठीक करूँगा तभी तो तेरी कुछ करामात कागज पर दिखाई देगी।”

लीजिये साहब ! अब कागज, रोशनाई, लेखनी और चाकू, चारों में झगडा हो गया। और इस झगडे से परेशान होकर हाथ ने अपनी समझदारी से इस वाद-विवाद का अंत करने का प्रयत्न किया . .

सबकी सुनकर पंजा बोला—मेरे विन काम न चलने का।

वस फ़क्त एक ही व्यक्ति से हर्गिज कुछ काम न बनने का ॥

चारों की बात सुनकर हाथ के पजे ने कहा—“देखो ! तुम चारों अगर अपने-अपने महत्व का घमंड करते हो, तब तो यह समझ लो कि मेरे बिना तुम सबकी एक कोडी के बराबर भी कीमत नहीं है। क्योंकि जब तक मैं तुम सबका उपयोग नहीं करूँगा, तुम सब कुछ भी नहीं कर पाओगे व्यर्थ ही पडे रहोगे। किन्तु मैं एक बात और भी तुम्हें बताता हूँ और वह यह है कि ‘ससार में केवल एक ही वस्तु से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अनेक वस्तुओं के मेल और सहयोग से ही प्रत्येक काम बनता है। महत्व सभी वस्तुओं का होता है, कोई भी व्यर्थ नहीं होती। किन्तु कोई भी कार्य सम्पन्न तभी होता है जबकि सब चीजों का समान सहयोग और परिश्रम हो।”

कितनी सुन्दर और यथार्थ बात है। हमें इस सत्य को ग्रहण करके साबित करना चाहिये कि ‘जो सच्चा है वह मेरा है।’ यही बुद्धिमानी का लक्षण है।

तीर्थों का बल

आज हमारे समाज में साधु-साध्वी एवं श्रावक-श्राविका चारों तीर्थ विद्यमान हैं। चारों ही महान् शक्ति से विभूषित हैं। किसी का भी कार्य एक दूसरे के बिना नहीं चलता। अगर श्रावक-श्राविका न हो तो साधु-साध्वी आहार-वस्त्र किससे ग्रहण करके अपनी साधना को निरापद रीति से आगे बढ़ाएँ, ? और अगर साधु-साध्वी तथा सत्त-महात्मा न हो तो श्रावक-श्राविकाएँ किससे मार्ग-दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा को उस कल्याणकारी पथ पर अग्रसर करें ? जो उन्हें मुक्ति की ओर ले जाता है ?

ये चारों तीर्थ एक ही समाज के भिन्न भिन्न अंग हैं जो परस्पर सहयोग

के द्वारा समाज को उन्नत बनाते हैं तथा उसका गौरव बढ़ाते हैं। अगर इनमें से एक भी अपने आपको अलग और सर्वशक्तिमान समझने लगे तो क्या होगा ? यही कि वह स्वयं अपूर्ण रह जाएगा और समाज की शक्ति का भी ह्रास करेगा। दूसरे शब्दों में दोनों की हानि होगी और जिस जैनत्व को दोनों ही चमकाना चाहते हैं, वह निस्तेज होकर रह जाएगा। प्राचीनकाल में जैनत्व का डका सारे ससार में क्यों बज रहा था ? इसीलिये कि उस समय हमारे चारों तीर्थ अपने सामूहिक बल के द्वारा उसका प्रचार और प्रसार करते रहे थे। किन्तु आज जैनत्व का प्रवाह भिन्न भिन्न संप्रदायों और वर्गों में उलझकर अवरुद्ध-सा हो रहा है। लोग अपना समय उसको प्रकाशित करने में न लगाकर आपसी मतभेदों को बढ़ाने में और एक-दूसरे पर व्यर्थ छीटाकमी करने में नष्ट कर रहे हैं।

वे भूल रहे हैं कि हमारा सबका लक्ष्य केवल आत्मा को ससार-मुक्त करना है और प्रत्येक ज्ञानी पुरुष चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय और किसी भी वर्ग का क्यों न हो, हमारा मित्र और सहयोगी है। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा भी है —

“Life has no blessing like a prudent friend.”

ज्ञानी मित्र के सदृश जीवन में कोई वरदान नहीं है।

—यूरीपिडीज

वास्तव में ही सच्चा ज्ञानी आपसी वैमनस्य और अहं से ऊपर उठकर सर्वधर्म समभाव को अपना लेता है तथा प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन करता है। ईर्ष्या, द्वेष तथा पारस्परिक कलह आदि सासारिक दुर्गुण जो कि आत्मा को कलुषित बनाते हैं उनसे परे रहकर वह केवल यही ध्यान रखता है कि आत्मा किस प्रकार कर्मों के भार से हलकी हो। और यह तभी हो सकता है जबकि प्राणी सम्यक् ज्ञान की ज्योति अपनी आत्मा में जलाए और उसके प्रकाश में कल्याणकारी पथ पर चले। गीता में ज्ञान का महत्त्व बताने हुए कहा गया है —

‘नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते ।’

ज्ञान के समान इस ससार में और कुछ पवित्र नहीं है।

तो मैं बता रहा था कि व्यक्ति को अपने विवेक बुद्धि और ज्ञान का नहीं उपयोग करते हुए मनार की दाम्त्विकता को समझना चाहिये तथा जीवन की क्षणभंगुरता या ज्ञान उसके उभे मार्थक बनाने के प्रयत्न में लग जाना चाहिये। ईर्ष्या, द्वेष, झूठ और अहंकार आदि मनुष्य के जीवन में विप

घोलते हैं, तथा उसे मार्ग-भ्रष्ट करके अधोगति की ओर अग्रसर कर देते हैं। इसीलिये कवि ने कागज, रोशनाई, कलम, चाकू और हाथ का उदाहरण देते हुए मानव को इन दुर्गुणों से बचने की शिक्षा दी है। कहा भी है —

ॐ “भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शान्तिमृच्छति।”

अर्थात्—प्राणियों पर वैर-भाव रखने वाले का मन कभी शांति का अनुभव नहीं किया करता।

जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह दूसरे का अहित करना तो दूर अपने अपकारी का भी उपकार करता है। एक उदाहरण है—

क्या मैं वृक्ष से भी गया बीता हूँ ?

कहते हैं कि एक बार पजाबकेसरी महाराणा रणजीतसिंह अपने अगरक्षको के साथ कहीं जा रहे थे। अकस्मात् मिट्टी का एक ढेला किसी ओर से आकर उनके मस्तक में बड़े जोर से लगा।

यह देखते ही उनके अनुचर ढेला फेंकने वाले की खोज में दौड़े और एक बुढिया को महाराज के समक्ष पकड़कर ले आए।

उसने अपना अपराध स्वीकार किया पर हाथ जोड़कर महाराज से बोली—“हूजूर, मैं और मेरा बच्चा तीन दिन से भूखे थे। कुछ भी खाने को नहीं मिला था। बच्चे की भूख से व्याकुल होकर मैं किसी खाद्य वस्तु की खोज में इधर-उधर भटक रही थी कि समीप के इस आम के पेड़ पर मेरी नजर पड़ी। पके हुए आम को देखकर मैंने सोचा—एक आम गिरालूँ तो बच्चे की भूख कुछ शांत हो जाय।” इसीलिये मैंने एक ढेला वृक्ष की ओर फेंका था। दुर्भाग्य से वह वृक्ष पर पके हुए फल में न लगकर आपको लग गया। मैं निर्दोष हूँ सरकार! ढेला मैंने आपको मारने के लिये नहीं फेंका था। मुझे क्षमा कीजिये।”

बुढिया की बात महाराज रणजीतसिंह ने बड़े ध्यान से सुनी और अपने सेवकों से बोले—“खजाने से एक हजार रुपये और आज खाने के लिये तैयार खाना एक थाल में रखकर इस माता के घर पहुँचा दो।”

महाराज के अगरक्षक चकित होकर बोले—“हूजूर, यह क्या आज्ञा फरमा रहे है? इस बुढिया ने आपको ढेला मारकर बड़ा भारी अपराध किया है। उसके लिये दंड देने की वजाय आप पुरस्कार दिलवा रहे हैं?”

रणजीतसिंह ने अत्यंत गम्भीरता पूर्वक उत्तर दिया—“जब यह बुढिहीन

वृक्ष भी डेला मारने पर पका फल प्रदान करता है, तब मैं बुद्धि को रखने वाला प्राणी होकर भी डेला मारने वाले को दण्ड दूँ ? क्या मैं इस बुद्धिहीन वृक्ष से भी गया बीता हूँ ?”

कहने का अभिप्राय यही है कि मज्जन पुरुष तो अपने अपकारी का भी अपकार नहीं करते, उसके प्रति भी वैर-भाव नहीं रखते, फिर वे अपनी विद्या, बुद्धि, बल के गर्व में चूर होकर किमी से ईर्ष्या-द्वेष आदि रखते हुए उसका अपकार करेंगे ही क्यों ?

शत्रुता कभी मरती नहीं

आप जानते ही होंगे कि मित्रता और शत्रुता इम मानव देह के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। जन्म-जन्मान्तर तक बनी रहती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष वैर-विरोध की भावनाओं को अपने समीप नहीं फटकने देते तथा उससे कोभो दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। उनका प्रयत्न सबसे मिलकर चलना और अपना सहयोग ओरो को देते हुए उनमें भी बदले में यही प्राप्त करना होता है।

जीने जीने में अन्तर

यह जीवन एक यात्रा है, जिसे प्रत्येक प्राणी सम्पन्न करता है। किन्तु सभी के चलने में बड़ा भारी अन्तर होता है। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो अपना मार्ग लडते-झगडते तथा कटुता और वैमनस्य बढ़ाते हुए तय करते हैं, तथा कुछ ऐसे होते हैं जो कि सद्भावना और महानुभूति के द्वारा अपने से वशक्त प्राणियों को सहारा देते हुए, तथा गिरते हुआ को उठाते हुए गतोप और शांतिपूर्वक अपनी मजिल की ओर बढ़ते हैं।

ध्यान देने की बात है कि दोनों प्रकार के यात्री इम जीवन-यात्रा को सम्पूर्ण अवश्य करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करना अनिवार्य होता है। किन्तु कटु-भाषी, कलहप्रिय और दुर्जन व्यक्ति जहाँ अपनी सम्पूर्ण यात्रा कपायों के तीव्र उद्रेक महित अशांति और अगतोप से बिनाते हुए कर्म-बन्धनों के कारण निम्न गति की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ मज्जन व्यक्ति मैत्री और सहयोग का आदान-प्रदान करते हुए अत्यंत शांति और गतोप महित कर्मों का भार हलका करते हुए आत्मा को ऊँची उठाते हैं तथा अपने पुण्य कर्मों के मच्चय के फलस्वरूप पुन-गति को प्राप्त करने हैं।

कितना अन्तर है दोनों प्रकार के यात्रियों में ? दोनों ही चलने हैं किन्तु एक उगी पथपर चलकर नरक और निगोद में जा पहुँचता है, और

दूसरा उसी मार्ग पर चलता हुआ स्वर्ग मोक्ष तक भी पहुँच जाता है। इसका कारण केवल यही है कि एक अन्य प्राणियों से असहयोग करता हुआ वैर-विरोध, कटुता और वैमनस्य के कारण नाना प्रकार के कर्मों का बधन कर लेता है जो उसे निचाई की ओर ले जाते हैं तथा दूसरा व्यक्ति सभी को सहयोग देता हुआ और उनसे सहयोग लेता हुआ अपनी आत्मा को कषायादि अवगुणों से परे रखता है तथा अपनी निर्मल भावनाओं के कारण पुण्य-सचय कर लेता है जो उसकी आत्मा को ऊँचा उठाते हैं।

इसलिए बन्धुओं, हमें मानव के रूप में सर्व प्रथम मानवता को अपनाना है, जिसका चरण है मित्रता और सहयोग की भावना रखना तथा सबसे हिल-मिल कर चलना। जो व्यक्ति मानवता के इस प्रथम पाठ को सम्यक् रूप से पढ़ और समझ लेता है, वह अपने हृदय को सद्गुणों का भंडार बनाने में समर्थ हो जाता है।

आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्यों? इसका कारण यही है कि अन्य व्यक्तियों के प्रति स्नेह और और सद्भावना रखने वाला व्यक्ति उनके दुर्गुणों की ओर दृष्टिपात नहीं करता, वरन् सद्गुणों की सराहना करता हुआ उन्हें अपनाने का प्रयत्न करता है। किन्तु दुर्जन व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों में दुर्गुण खोजकर उनकी निन्दा, उपहास और अप्रशंसा करता हुआ अपनी आत्मा को भी मलिन बना लेता है। यथा—एक बालक है, उसकी अपनी मा बच्चे में रहे हुए अवगुणों को प्रेम-पूर्वक दूर करती हुई उसके गुणों की प्रशंसा और सराहना करते हुए अपने हृदय में अन्य बालकों के प्रति भी वात्सल्य भाव को पैदा करती है तथा क्रोध और कषाय को पनपने नहीं देती। किन्तु अगर उसके मर जाने पर उसी बालक की सौतेली मा आ जाती है, तो वह उस बच्चे के एक भी गुण की ओर दृष्टि नहीं डालती। उलटे अवगुणों को खोज-खोजकर अपने आप में क्रोध, कषाय, कपट तथा ईर्ष्या आदि के भावों को आमंत्रित करती है। जरा विचार कीजिए कि बालक वही है पर उसके निमित्त से एक माता किस प्रकार अपने हृदय में वात्सल्य का झरना प्रवाहित कर लेती है और दूसरी कषाय का तीव्र स्रोत।

मेरे कहने का अभिप्राय यही कि ससार वही है और ससार में रहने वाले प्राणी भी वही हैं। किन्तु दुर्जन व्यक्ति जहाँ इनके सयोग से अपने हृदय की निकृष्टता के कारण आत्मा को अधिकाधिक वीक्षित बनाता है वहाँ सज्जन पुरुष इन्हीं के सहयोग से अधिकाधिक गुणों का चयन करता हुआ आत्म-वल्याण के पथ पर बढ़ता है।

गुण-ग्रहण की कला

गुणो को ग्रहण करना आसान कार्य नहीं है उसके लिये बड़े त्याग और परिश्रम की आवश्यकता होती है। किसान जिस प्रकार अन्न की फसल को प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम भूमि की शुद्धि करता है और फिर उसमें बीज बो देने पर भी रात-दिन सजग रहकर उनकी सुरक्षा बड़ी सावधानी और परिश्रम से करने के बाद ही अन्न को प्राप्त करता है। उसी प्रकार मनुष्य को गुणग्रहण करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है।

किसान के समान ही उसे सर्वप्रथम अपने हृदय की भूमि को कपायादि के कचरे से रहित बनाकर सरलता रूपी खाद से गुण-रूपी फसल के उपजने योग्य बनाना पड़ता है। और तब उस शुद्ध हृदय में सद्गुणों के अकुर डाल कर अत्यन्त सावधानी से उनकी रक्षा करनी पड़ती है। अगर ऐसा न किया जाय तो एक बार सद्गुणों को अपना लेने पर भी कुसगति से पुनः उनके नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। कहा भी है —

रहिमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच का संग ।

करिया वासन कर गहे, फरिखा लागत अंग ॥

कहते हैं—उजली प्रकृति वाले व्यक्ति को अर्थात् निष्पाप हृदय रखने वाले व्यक्ति को भी कलुषित हृदय वाले व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिये। अन्यथा साफ हाथ से कालीच लगा हुआ बर्तन उठाने पर जिस प्रकार हाथ में कालापन लगे बिना नहीं रहता, उसी प्रकार दुर्गुणियों की सगति करने पर उनके दुर्गुण भी आए बिना नहीं रहते।

एक श्लोक में भी यही बात बताई गई है—

गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति,

ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः ।

आस्वाद्यतोया प्रभवन्ति नद्यः,

समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥

गुणज्ञों के पास गुण ही गुण होते हैं, किन्तु वे ही निर्गुणियों के पास रह कर दोषों में बदल जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वभावतः मधुर जल वाली होती हैं, किन्तु समुद्र के साथ मिल जाने से उनका जल भी चारा हो जाता है।

इसलिये मनुष्य को गुण ग्रहण करने के पश्चात् भी उन्हें सुरक्षित रखने के लिये पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिये। अन्यथा वे सभी सद्गुण जो उन्में बड़ी

कठिनाई से उपलब्ध हुए हैं पुन लोप हो जाएँगे। अत आवश्यक है कि वह दुर्जनो की अथवा निर्गुणियो की सगति से बचता रहे।

तो मैं आपको बताने यह जा रहा था कि गुणग्रहण करने की कला कौनसी है ? जो व्यक्ति अपने हृदय मे सद्गुणो का सचय करने की अभिलाषा रखता है, उसे सर्व प्रथम गुण जहा भी प्राप्त हो, वहा से लेने का प्रयत्न करना चाहिये। गुण-प्राप्ति के लिये उसे धनी-निर्धन और शत्रु के भेदभाव को छोड देना चाहिये।

सस्कृत मे एक स्थान पर कहा गया है —

शत्रोरपि गुणावाच्याः

अपने कट्टर शत्रु मे भी अगर सद्गुण दिखाई दे, तो व्यक्ति को उसकी प्रशसा कग्नी चाहिये।

कहती क्या हो ?

कहा जाता है कि रावण जब नाना प्रकार के प्रयत्न करने पर भी सीता को अपनाने मे असफल हो गया तो उसकी महारानी मदीदरी ने पति की व्यग्रता से व्यथित होकर उसे मलाह दी— “अगर तुम्हें सीता को अपनी रानी बनाने की इतनी तीव्र इच्छा है तो उसके पास तुम राम का रूप धारण करके क्यों नहीं जाते ?”

“कहती क्या हो ?” रावण तमककर बोला। वह कहने लगा—“राम का पवित्र रूप धारण करके क्या मैं इन्द्रिय भोगो मे लिप्त हो सकता हूँ ? उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करके तो मैं ऐसे अनिर्वचनीय आनन्द से ओत-प्रोत से जाता हू कि मुझे वैकुण्ठ भी तुच्छ दिखाई देने लगता है।”

कितनी सुन्दर भावना थी। राम को अपना कट्टर शत्रु मानने पर भी रावण ने उनके गुणो की किस प्रकार निष्कपटता से सराहना की ? यद्यपि पूर्वकृत भयकर और घोर कर्मों का भुगतान बाकी होने के कारण वह अपने आपको बदल नहीं सका। किन्तु उसने राम की महानता की सराहना करके अपने हृदय की निर्मलता का परिचय अवश्य दिया।

इसी प्रकार जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से जिस किसी मे भी सद्गुण दिखाई देते हैं, उनकी प्रशसा और सराहना करता है तो निश्चय कभी न कभी उन्हें अपनाने मे सफल हो जाता है। नाली मे पडे हुए सोने के सिक्के को जिम प्रकार कोई भी व्यक्ति विना दुर्गन्ध की परवाह किये निकाल लेने का यत्न

करता है, उसी प्रकार गुणाग्राही पुरुष गुणों को प्रत्येक स्थान से प्राप्त करने की कोशिश करता है चाहे वह नीच से नीच व्यक्ति में ही क्यों न हो ।

गुणाग्राही व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह किसी को भी हीन नहीं समझता । तथा किसी को भी नफरत की निगाह से नहीं देखता । वह 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के सिद्धान्त को मानता हुआ अपनी आत्मा के समान ही सभी की आत्माओं को मानता है । उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति का कभी अहित नहीं होता क्योंकि वह सभी से मित्रता रखता है और सभी को भरसक सहयोग देता है । गुणाग्राही व्यक्ति की प्रवृत्ति सभी से मिलकर चलने की तथा संगठित होकर अपनी जाति, समाज, और देश का गौरव बढ़ाने की होती है ।

जान डिकिन्सन नामक एक विद्वान ने कहा है —

“By uniting we stand, by dividing we fall”

संगठन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन में हमारा पतन होता है ।

वस्तुतः संगठन के द्वारा बड़े-बड़े कार्य भी सरलतापूर्वक सम्पन्न कर लिये जाते हैं, जबकि फूट और भेद-भाव की भावना रखने पर छोटे-छोटे उद्देश्यों की भी पूर्ति नहीं हो पाती ।

हितोपदेश में बताया गया है—

अल्पानामपि वस्तूना सृतिः कार्यसाधिका ।

तूष्णगुणत्वमापन्नं वंद्यन्ते मत्तदन्तिन ॥

छोटी-छोटी वस्तुओं के संगठन से भी कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे घाग की बटी हुई रस्सियों से मतवाले हाथी बाँध लिये जाते हैं ।

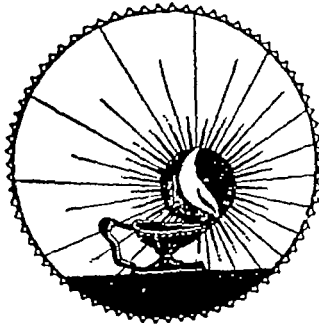
अग्नेजी भाषा में एक कहावत भी है—

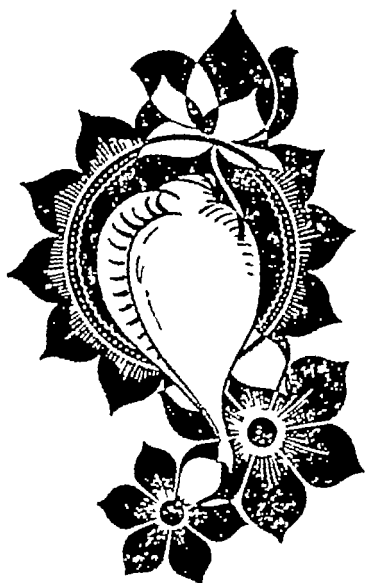
Union is Strength — संगठन ही शक्ति है ।

तो बंधुओ ! मेरे आज के कथन का सारांश आप समझ गए होंगे । वह यही है कि अगर मनुष्य अपने इस दुर्लभ मानवजन्म को नार्थक बनाना चाहता है तो उसे अपनी दृष्टि को दोष-दृष्टि न बनाकर गुण-दृष्टि बनानी चाहिये ताकि उसका हृदय सरलतापूर्वक मद्गुणों का रक्षक कर सके । जब तक हृदय में मद्गुणों का आविर्भाव नहीं होगा, उसका विवेक और ज्ञान जागृत नहीं हो सकेगा तथा इनके अभाव में वह नहीं जान पाएगा कि आत्मा के नियंत्रण

कल्याणकारी मार्ग कौनसा है ? और किस मार्ग पर चलकर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ।

दूसरी बात यह है कि यह जीवन एक महायात्रा है । इसे सम्पन्न करने के लिये किसी न किसी के सहारे की, सहयोग की आवश्यकता है । और ये तभी मिल सकते हैं, जबकि मनुष्य किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति वैर-विरोध और भेद-भाव की भावना न रखे तथा सबसे हिल-मिल कर चले । मित्रता और सहयोग के आदान-प्रदान से ही वह इस कठिन यात्रा को सरल बनाता हुआ अपनी मजिल को प्राप्त कर सकता है तथा "जीवो जीवस्य जीवन" की सत्यता को सिद्ध कर सकता है ।

१४

लाख रुपये का आदमी . . .

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव वहनो ।

अनादिकाल से इस ससार मे जन्म और मरण का प्रवाह चला आ रहा है । जन्म लेना और मरना, मरना और फिर जन्म लेना इस परम्परा को नष्ट करने के लिए अवतारी पुरुषो ने स्वयं अथक प्रयत्न किया है और अन्य प्राणियो को भी वह रास्ता सुझाया है । जिस पर चलकर हम भी अपने जन्म-मरण के इस जाल से मुक्त हो सकते हैं ।

'ठाणाग सूत्र' के दूसरे ठाणे मे भगवान महावीर प्रभु ने स्पष्ट बताया है कि अगर प्राणी को अपने जन्म-मरण की इस दुखदायी शृंखला को तोडना है तो उसे दो बातें अपनानी चाहिए । वे दो बातें हैं—

विज्जाए चैव, चरणेण चैव ।

प्रथम विद्या का ज्ञान और दूसरी चारित्र्य या क्रिया ।

इन दोनों का सम्यक् सुमेल जन्म-मरण के चक्र को नष्ट कर सकता है और चिरकाल से चली आ रही इन परम्परा को समाप्त कर सकता है इनके अभाव मे मानव कभी भी अपनी मोक्ष-प्राप्ति की कामना को फलीभूत नहीं बना सकता ।

ज्ञान मन पावनम्

ज्ञान मन के समस्त विकारो को नष्ट करके उसे शुद्ध और पवित्र बनाता है ज्ञान अर्जित करना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। ध्यान में रखने की बात है कि ज्ञान मानव में स्वतः विद्यमान है, और वह इसे अपने अन्दर से ही खोज कर निकालता है। प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर में ज्ञान का असीम कोष होता है, किन्तु अज्ञान और मिथ्यात्व का उस पर इतना भारी पर्दा पड़ा हुआ होता है कि पूर्ण प्रयत्न किये बिना उसका दर्शन नहीं हो पाता। सभी प्रकार के ज्ञान चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक। मनुष्य अन्तःकरण में स्थित रहते हैं, केवल उन्हें जानने की पहचानने की आवश्यकता होती है। शिक्षक या गुरु तो सिर्फ मनुष्य को सकेत देते हैं, जिसे समझकर मनुष्य अपने अन्दर ही अध्ययन करता है और अपने आन्तरिक धन, ज्ञान को जानता और समझता है। किन्तु-बाह्य सकेत को पाकर भी अगर वह अपने अन्तरतम में नहीं झाँकता, उसमें खोज नहीं करता तो उसके ज्ञान पर पड़ा हुआ पर्दा सदा ही उस पर छाया रहता है। जिसके दिल और दिमाग पर से यह पर्दा हट जाता है वह ज्ञानी बन जाता है, और जिसके दिमाग पर से नहीं हटता, वह अज्ञानी बना रहता है। इस परदे का सम्पूर्ण रूप से हट जाना ही सर्वज्ञता कहलाती है।

आप जानते ही होंगे कि ससार-प्रसिद्ध आकर्षण-शक्ति के सिद्धान्त को न्यूटन ने खोजा था। किन्तु उस आकर्षण शक्ति को वह कहीं बाहर से लाया था क्या? क्या उसे कहीं बाहर पड़ी हुई मिली थी? नहीं, वह तो पृथ्वी के अन्दर ही थी। उसने केवल उसे जान लिया था। उसकी पहचान कर ली थी। उसने सेव को वृक्ष से नीचे गिरते हुए देखा। यह एक बाह्य सकेत था जिससे प्रेरित होकर उसने विचार करना प्रारम्भ किया कि कोई भी वस्तु फेंकी जाने पर, या गिरने पर पृथ्वी की ओर ही क्यों आती है? ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती? सोचते-सोचते स्वयं उसके दिमाग में ही आया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, और इसलिए प्रत्येक वस्तु इसकी ओर खिंचती है, वस? इसी प्रकार आकर्षण शक्ति के सिद्धान्त का जन्म हुआ। स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त के ज्ञान को जो उसके अन्दर ही छिपा था, उसने जान लिया। वस इसी प्रकार जो व्यक्ति खोज करता है और पूरी लगन के साथ उसमें जुटा रहता है, वह ज्ञान के अपरिमित खजाने में से कुछ न कुछ हासिल करता रहता है।

अज्ञान का परदा हटे कैसे

प्रश्न है कि सच्चे ज्ञान और सत्य पर से अज्ञान का परदा किस प्रकार हटाया जाय ? दूसरे ज्ञान रूपी ताले को खोला कैसे जाय ? इसका एकमात्र उपाय और कुंजी है एकाग्रता तथा आत्म-विश्वास ।

एकाग्रता का अद्भुत प्रभाव

मनुष्य चाहे धनी हो या निर्धन, उच्च जाति का हो या नीच जाति का तथा उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग में जन्म लिया हुआ । उसे ज्ञानार्जन करने के लिए और ज्ञान हासिल करने के लिए पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है । ज्ञान-प्राप्ति के लिए अपनी सम्पूर्ण मन शक्तियों को एकाग्र करना पड़ेगा । एक हरिजन भी अगर एकाग्रचित्त से प्रयत्न करेगा तो अपने अन्दर विद्यमान ज्ञान के कोप को खोज निकाल लेगा ।

एकलव्य की कहानी आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी । वह एक अति निर्धन और निम्न वर्ग का बालक था । उसकी इच्छा धनुर्विद्या प्राप्त करने की थी और इसीलिए वह आचार्य द्रोण के पास आया । किन्तु द्रोण ने इन्कार कर देने पर उसे निराश लौटना पड़ा । द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या अथवा अन्य प्रकार की शस्त्र-कला का ज्ञान कराया करते थे ।

द्रोणाचार्य ने भील बालक एक लव्य को शस्त्र-ज्ञान की शिक्षा देने से इन्कार कर दिया, किन्तु उसकी तीव्र लगन ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसके फलस्वरूप जंगल में ही उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और परम श्रद्धा-सहित उसे उच्च स्थान पर प्रस्थापित करने लगा ।

सच्ची लगन और एकाग्रता रखने वाले व्यक्ति कभी अपने प्रयत्न में असफल नहीं होते । एकलव्य की जबर्दस्त एकाग्रचित्तता ने भी अपना-परिणाम दिखाना प्रारम्भ किया और ज्यो-ज्यो समय बीतता गया वह धनुर्विद्या में पारंगत होता गया ।

अतः एक दिन ऐसा आया कि द्रोणाचार्य को भी विद्या को देखकर दाँतो तले अगुलि दबानी पड़ी । अपने अर्जुन आदि अनेक शिष्यों के साथ जब वे उस निर्जनवन में आए तो उन्होंने एकलव्य का अद्भुत कौशल देखा और पूछा — "तुम्हें यह विद्या किसने सिखाई ?"

एकलव्य श्रद्धा और भक्ति के आधिक्य सहित द्रोण के चरणों पर गिर पड़ा और बोला — "आपने ही सिखाई है गुरुदेव । आपकी कृपा से ही मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया है ।"

आचार्य समझ गये कि एकलव्य की लगन और एकाग्रचित्तता का ही यह परिणाम है। मुग्ध होकर वे कभी अपनी मिट्टी की मूर्ति की ओर देखते तथा कभी एकलव्य की ओर।

बधुओ, विनय, भक्ति और मुख्यतः एकाग्रता का इतना महान उदाहरण जल्दी से मिल सकता है क्या? श्रद्धा और भक्ति होने पर भी अगर एकलव्य में अटूट एकाग्रता नहीं होती तो वह बिना गुरु की सहायता के ऐसी अद्वितीय कुशलता धनुर्विद्या में प्राप्त कर सकता था क्या? नहीं! स्पष्ट हो जाता है कि एकाग्रता ने ही उसे अपनी कामना में सफल होने की शक्ति प्रदान की। इस उदाहरण में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विना गुरुप्रदत्त बाह्यज्ञान के भी उसने अपनी एकाग्रता के कारण अपने अन्तर्निहित ज्ञान को खोल लिया और उसे प्राप्त कर लिया। इसी से हम जान सकते हैं कि जिसमें जितनी अधिक एकाग्रता शक्ति होगी, वह उतना ही अधिक ज्ञान अर्जित कर सकेगा। एकाग्रता ही एक ऐसी अद्भुत कुजी हैं जिसके द्वारा मनुष्य के ज्ञान रूपी खजाने पर लगे हुए अज्ञान के ताले खुले जाते हैं। यही ऐसा एकमात्र मार्ग है जिस पर चलकर वह अपने प्रत्येक प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है।

मुनि हरिकेशि ने श्वपाक (चंडाल) कुल में जन्म लिया था। किन्तु बचपन में ही अपने उद्धत स्वभाव के कारण सभी से तिरस्कृत होकर उन्होंने गृह-त्याग कर दिया और मन की प्रवृत्तियों को शुभ की ओर मोड़कर एकाग्रता पूर्वक आत्म-साधना में लग गए। परिणाम यह हुआ कि सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति करके समस्त कर्मों से आत्मा को मुक्त कर लिया। मनुष्य के मन की एकाग्रता या अस्थिरता ही बता देती है कि उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी या नहीं। कुछ भी है —

सिद्धि वा यदि वाऽसिद्धि चित्तोत्साहो निवेदयेत् ॥

—कार्य में सफलता प्राप्त होगी अथवा असफलता मिलेगी, इसकी पूर्व सूचना चित्त में पाये जाने वाले उत्साह या एकाग्रता से ही प्राप्त हो जाया करती है।

वस्तुतः एकाग्रता मनकी निराशा को दूर करती हुई-चिन्तन-शक्ति और अभ्यास को बलवान बनाती है तथा उसके द्वारा अनतज्ञान एवं शक्ति के भंडार की प्राप्ति होती है। मनुष्य-मनुष्य में अन्तर एकाग्रता की कमी-वैशी से ही पडता है, उसके जन्म की उच्चता या निम्नता से नहीं। उच्चकुल में जन्म लेने वाला भी चित्त की अस्थिरता के कारण अपने उद्देश्य में असफल

हो जाता है, जबकि निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी एकाग्रता के कारण प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है।

यूनान के निवासियों ने अपनी एकाग्रता के कारण ही साहित्य और भिन्न-भिन्न कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया तथा भारतवासियों ने आध्यात्मिक या आत्मिक ज्ञान को हासिल किया था। अस्थिरता और चपलता किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में रोड़ा बनती हैं।

उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति चौराहे पर से किसी एक पथ पर रवाना होता है, किन्तु कुछ दूर जाकर लौट जाता है। तथा दूसरे मार्ग पर चल देता है। उस पर भी कुछ दूर जाकर पुनः लौटता है और इसी प्रकार अन्य मार्गों के लिए भी करता है। तो बताइये! वह किसी गाव या शहर में पहुँच सकेगा? कभी नहीं। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति में अस्थिरता रखने वाला व्यक्ति कभी सम्यक् ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। १९

आत्मविश्वास एक महानशक्ति

ज्ञान प्राप्ति में एकाग्रता के साथ-साथ आत्म-विश्वास का होना भी अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो किसी प्रकार के ज्ञान को हासिल करने में एकाग्रता तभी आती है जबकि आत्म-विश्वास होता है। आत्म-विश्वास के अभाव में मन में ऊहापोह बनी रहती है तथा करनी के फल में सदेह और आशंका की भावना बार-बार अपना मस्तक उठाती है, परिणाम यह होता है कि मनुष्य का उत्साह शिथिल हो जाता है तथा प्रयत्न की गति धीमी पड़ जाती है।

विश्व के इतिहास में आज तक जितने महापुरुष हुए हैं, वे इसीलिए महान बन सके हैं कि उनमें, अटूट आत्म-विश्वास था। विश्वास ही महान कृतियों का जनक है, योग्यता को बढ़ाने वाला है, बलको द्विगुण करने वाला तथा समस्त मानसिक शक्तियों का पोषण करने वाला है।

महात्मा टॉल्स्टाय ने भी कहा है—

“Faith is the force of life”

— विश्वास जीवन की शक्ति है।

वास्तव में, विश्वासमनुष्य को अपनी मजिल तक पहुँचाने का मार्ग बताता है तथा समस्त बाधों से मुठभेड़ करने का साहस प्रदान करता हुआ उसे ईश्वर तक पहुँचाने में भी पूर्णतया सफल होता है।

महात्मा गांधी ने तो आत्म-विश्वास की महत्ता बताते हुए यहाँ तक कहा है—

“विश्वास तूफानी सागर में हमको खेता है, पर्वतों को ढिगा देता है, सागर लघा देता है। विश्वास एक कोमल पुष्प नहीं है जो साधारण वायु के झोके में कुम्हला जाय। यह हिमाचल के सदृश अडिग है।”

हमारा धर्म बताता है कि ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक होता है किन्तु आज के महापुरुष इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। दोनों ही बातें सत्य हैं और एक ही अर्थ को बताती हैं। इसलिए आत्माभिलाषी व्यक्ति को पूर्ण एकाग्रता और आत्म-विश्वास के साथ ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे अपने चिन्तन में यही विचार करना चाहिए.—

ऐसी आत्मा हो बलवान मेरा मन कदें भी डोले ना।

निज पर हो ऐसा विश्वास, फिसेदा आसंरा टोले ना ॥

रखे तेरे ते विश्वास, होवे कदें भी न निराश।

कभी ब्रह्म सवरदा लाल फिसे था जाके खोलेना ॥ऐसी॥

अपनी आत्म-शक्ति को इस प्रकार दृढ़ बनाने वाला तथा अपने आप पर इतना भरोसा रखने वाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तथा नर से नारायण पद को पाने में भी सफल हो सकता है।

माता के वचनों पर विश्वास

हजरत गौसुल एक महान सत हुए हैं। वचन में वे ज्ञान प्राप्ति के बड़े इच्छुक थे। उस समय बगदाद शहर अनेक विद्याओं और कलाओं का केन्द्र था, अतः बालक गौसुल ने अपनी माता से बगदाद जाने की आज्ञा मागी।

माता ने पुत्र के विद्या-प्रेम को देखकर बगदाद की ओर जाने वाले एक काफिले के साथ उसे जाने की इजाजत दे दी। साथ ही खर्च के लिए चालीस मोहरें उसने गौसुल के कुर्ते में अन्दर की ओर सावधानी से सीकर रख दी तथा कहा—

बेटा ! ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना तथा सदा सत्य बोलना। अगर तू ईश्वर को नहीं भूलोगे तो तुम्हारा कभी बाल भी बाका नहीं होगा।

गौसुल काफिले के साथ रवाना हो गए। पर दुर्भाग्य से डाकुओं के एक गिरोह ने काफिले को रास्ते में लूट लिया। एक डाकू गौसुल के पास भी आया और पूछने लगा—‘ऐ लड़के तेरे पास क्या है?’

गौसुल को उसी समय मा की सीख याद आई और उसने ईश्वर को स्मरण करते हुए कहा—“मेरे पास चालीस अशफिया हैं।” डाकू को लडके की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि क्या कोई इतनी सरलता से अपने पास रहे हुए धन के विषय में बता सकता है। अतः उसने दुबारा पूछा—“कहाँ हैं?”

“कुरते में अन्दर की तरफ सिली हुई है।” पुनः गौसुल ने सत्य बोला।

डाकू भीचक्का सा होकर उसे अपने सरदार के पास ले आया और सारी बात बताई।

डाकूओं के सरदार ने जब लडके के कथनानुसार चालीस अशफिया उमके कुरते में सिली हुई पाई तो वह भी हैरत में बोला—“बड़ा अजीब लडका है तू! तूने डाकूओं को भी अपना धन बता दिया जिसे अगर चाहता तो तू छिपाये रख सकता था।”

हजरत गौसुल ने उत्तर दिया—“सरदार! मेरी माता ने घर से चलते वक्त मुझे कहा था—‘ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना और सच बोलना। इससे तेरा बाल भी बाक़ा नहीं होगा। अपनी माता के वचनों पर विश्वास होने के कारण ही मैंने सच बात आपको बताई है।’”

डाकूओं के सरदार पर बालक की सत्यता और उसके अपनी माता और ईश्वर पर विश्वास का बड़ा असर हुआ। फलस्वरूप उमने गौसुल की अशफिया वापिस कर दी तथा अपनी ओर से भी बहुत सा धन देकर उसे विदा किया। स्वयं भी लूट-मार त्याग दी और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की।

यह विश्वास का ही फल था और ऐसा विश्वास होने पर ही मनुष्य अपने ध्येय की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करना बड़ा पवित्र और उच्चतम उद्देश्य होता है अतः उसके साधन भी उच्च होने आवश्यक हैं। झूठ, कपट, अविनय और अविश्वास जैसे हीन साधनों के द्वारा उच्च ध्येय की प्राप्ति ही भी कैसे सकती है? इसलिये प्रत्येक ज्ञानार्थी को पूर्ण एकाग्रता और आत्म-विश्वास पूर्वक सम्यक् ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

एक और जिनने की बात है कि ज्ञान के पीछे ‘मम्यक्’ शब्द क्यों लगाया जाता है? वह इसलिये कि वही ज्ञान मनुष्य को भव-ग्रमण से मुक्त कर सक्षमता है जो सच्चा हो, उनटा या मिथ्या ज्ञान इस कार्य में कदापि सहायक नहीं हो पाता। आप कहेंगे—‘यह कैसी बात है? ज्ञान होते हुए भी वह गलत कैसे हो सकता है?’ पर ऐसा होता है। नदी में अन्दर

सीप होती है, उसे चाँदी कहना गलत ज्ञान है। सोने का और पीतल का रंग एकसा होता है, अतः सोने को पीतल समझना और पीतल को सोना मान लेना भी गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान के कारण ही जैसा कि मैंने आपको बताया था 'जीवो जीवस्य जीवन' का लोगो ने कितना उलटा अर्थ लगाया ? जबकि इसका सही अर्थ जीव-जीव का जीवन अर्थात् सहायक और रक्षक है, अनेकानेक व्यक्तियों ने जीव को जीव का भक्षक है यह मान लिया। यही उलटा और मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसी को अंग्रेजी भाषा में 'Rong knowledge' कहते हैं। ऐसा ज्ञान कभी भी आत्मा का तारक नहीं बन सकता, उसे भव-सागर में डुबोने वाला साबित होता है।

इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु को सबसे पहले सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिये और उसके पश्चात् उसे अपने चारित्र्य में उतारना चाहिये। अगर ज्ञान को चारित्र्य में नहीं लाया गया तो उसका प्राप्त करना न करना समान हो जाता है, तिजोरी में ही सदा बन्द रहने वाले धन के समान। वह धन, जो व्यक्ति के न खाने और पहिनने के काम आता है और न ही उसकी वृद्धि के लिये पूँजी के रूप में लगाया जाता है व्यर्थ ही साबित होता है। सदा ही तिजोरी में पड़ा रहने वाला धन आखिर किस काम आया ?

इसी प्रकार ज्ञान भी अगर चारित्र्य को सुदृढ बनाने के काम न आया, उसकी सहायता से आत्म-साधना नहीं की गई तो उसका क्या उपयोग हुआ ? कुछ भी नहीं। तभी कहा गया है —

“ज्ञान भार क्रिया विना ।”

—हितोपदेश

सच्चाचारित्र्य के बिना ज्ञान केवल भारस्वरूप ही है।

आचार परमोधर्म

आचार अर्थात् चारित्र्य ही प्राणीमात्र के लिये उत्कृष्ट धर्म है। इसके अभाव में जीवन सारहीन और व्यर्थ है। मनुष्य कितना भी ज्ञान क्यों न प्राप्त करले, विविध शास्त्रों में क्यों न प्रवीण हो जाय तथा अनेकानेक मोटे-मोटे ग्रन्थों को भी कण्ठस्थ क्यों न करले पर अगर उसका चारित्र्य उत्तम नहीं है, हृदय में विवेक नहीं है और उसकी सहायता के बिना कल्याण के मार्ग पर नहीं चलता तो उसका ज्ञानवान होना निरर्थक है। और इसके विपरीत जिम व्यक्ति ने अगाध पांडित्य प्राप्त नहीं किया है, पर वह विवेकवान है, सहज और सत्चारित्र्य से जो विभूषित है तथा वीतराग की वाणी

पर अचल श्रद्धा रखना है, वह ज्ञानी की कोटि में आकर अपने जीवन को सफल बना लेता है तथा मानव-जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है।

चारित्र्य का निर्माण :

प्रश्न उठता है कि चारित्र्य का निर्माण कैसे होता है और चारित्र्य क्या है ?

चारित्र्य वास्तव में मनुष्य की भावनाओं और उसकी मन प्रवृत्तियों का एक सामूहिक रूप है। मन एक विशाल सागर के समान है, जिसमें शुभ और अशुभ भावनाओं की अगणित लहरें प्रतिपल उठा करती हैं तथा उठकर पुन बैठ जाती हैं। किन्तु वे पूर्णतया लुप्त नहीं हो जातीं, उनका कुछ न कुछ असर या उनकी कुछ न कुछ छाप मन पर अंकित हो जाती है। यद्यपि वह असर प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता पर अप्रत्यक्ष रूप में अपना कार्य अवश्य करता है। वह अमर अगर अधिक मात्रा में उत्तम होता है तो व्यक्ति का चरित्र उत्तम बनने लगता है और अगर अशुभ या हीन होता है तो चरित्र भी उसी के अनुसार निम्न कोटि का बन जाता है। दूसरे शब्दों में यदि शुभ संस्कार मुख्य रहे तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा बनता है और अशुभ संस्कार मुख्य रहे तो बुरा बन जाता है। स्पष्ट है कि मन में निरंतर उठने वाली लहरों का असर ही संस्कार कहलाता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है।

मन में निरंतर कुछ न कुछ संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं। उनका शुभ या अशुभ होना वाह्य वातावरण पर भी काफी मात्रा में निर्भर होता है। जैसे कोई व्यक्ति असंस्कारी कुल में जन्म ले और प्रारम्भ से ही अपशब्द सुनता रहे तो वह बड़ा होने पर गन्दे विचारों में घिरा रहता है तथा बुरे कामों में प्रवृत्त होता है। और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति ऐसे कुल में जन्म ले, जिनमें अन्य सभी व्यक्ति मदानागी, धर्मपरायण और सभ्य हों, तो उनके चरित्र की छाप बालक के मन पर अप्रत्यक्ष रूप में ही अंकित होती जाती है तथा आगे जाकर वही उसे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है। उत्तम संस्कारों की प्रबलता होने पर अगर वह व्यक्ति बुरे कर्म करना भी चाहे तो उसकी धर्मगन्ता उसे ऐसा करने से रोक देती है।

किन्तु एतन्न रूप में यह भी नहीं गौचना चाहिये कि अच्छे और संस्कारगुक्त वातावरण में पला हुआ व्यक्ति बाद में कभी सिगड़ नहीं सकता और बुरे वातावरण में रहा हुआ व्यक्ति कभी सुधर नहीं पाता। संसृति का अमर भी बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा व्यक्ति भी अगर सुगति में पड़

जाय तो विगडता हुआ देखा जाता है, और बुरा व्यक्ति सत्सगति के कारण एकदम बदल कर सज्जन और यहाँ तक कि महापुरुष बन जाता है।

डाकू अगुलिमाल जो कि अत्यन्त निर्दयता से प्रतिदिन अनेक व्यक्तियों की अगुलियाँ काटकर उनकी माला गूथता और गले में पहनता था, वह महात्मा बुद्ध की अल्प सगति से ही एकदम बदलकर बौद्ध-भिक्षु बन गया। अर्जुनमाली, जिसके मिर पर खून सवार था और इसी कारण वह प्रतिदिन छ प्राणियों की हत्या कर दिया करता था, सेठ सुदर्शन की कुछ मिनटों की सगति से ही परिवर्तित होकर साधु बन गया और आत्म-कल्याण में जुट गया। एक और भी ऐतिहासिक घटना है—

प्रश्न →

कहाँ मरना है ?

चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिये अलाउद्दीन खिलजी कटिवद्ध हो गया। और इसके लिये उसने सर्वप्रथम रतनसिंह को धोखे से कैद करवा लिया।

यह देखकर चित्तौड़ के नवयुवकों का खून खौल उठा और उन्होंने महाराज रतनसिंह को छुड़ाने के लिये जाने का निश्चय किया। चित्तौड़ दुर्ग में अधिक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने लगे।

इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल और पत्ता भी इसी उद्देश्य से चल पड़े। किन्तु रास्ते में चोरो की एक पल्ली पड़ी और पल्ली के सरदार ने उन्हें लूटने के लिये उनपर आक्रमण कर दिया। वीरवर पत्ता ने यह देखते ही आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिये अपने तरकश से तीर निकाल घनुप पर चढ़ाया। पर घनुप की प्रत्यचा को उसने खींचा ही था कि एक विचार उसके मन में आया और उसने पीछे मुड़कर जयमल से साकेतिक शब्दों में पूछा 'भाई ! इत या उत ?

जयमल ने उत्तर दिया—“इत नहीं उत।”

यह सुनते ही पत्ता ने चढ़ाया हुआ बाण उतारा और घनुप को चोगे के सरदार के पैरों के पास डाल दिया।

सरदार ने जब यह मव देखा तो बड़ा चकित हुआ और बोला—“यह क्या बात है ? तुम लोगों ने आपस में क्या कहा और मुना है ?

पत्ता ने उत्तर दिया—“हम लोग महारानी पद्मिनी की शील-रक्षा के लिये वादशाह अलाउद्दीन खिलजी में टक्कर लेने जा रहे हैं। इसलिये मैंने पूछा था कि यहाँ मरना ठीक है या वहाँ ? क्योंकि यह तो निश्चित है कि

हम दो भाई तुम्हारा मुकाबला करके कितनी भी बहादुरी से लड़ें पर जीवित नहीं रह सकेंगे, मरना तो पड़ेगा ही। और उधर बादशाह की विशाल सेना के साथ लड़कर भी जीतना मुश्किल है अर्थात् मृत्यु वहाँ भी तैयार है। अतः मैंने अपने भाई से सिर्फ यह पूछा था कि यहाँ पर लड़कर मरने की अपेक्षा क्या वहाँ पर वीरतापूर्वक लड़ना अच्छा नहीं है? उत्तर में मेरे भाई ने यही कहा है—

“चोरो से लड़कर मरने की अपेक्षा वीरो के हाथ से युद्ध क्षेत्र में मरना ही बेहतर है।”

पत्ता की निर्भीकता पूर्वक कही गई बात का चोरो के सरदार के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने विचार किया—ये कितने बहादुर नव युवक हैं, जो एक पराई स्त्री की शील-रक्षा के लिये अपनी जान हथेली पर लिये हुए घूम रहे हैं। और एक हम हैं जो ऐसे परोपकारी प्राणियों का भी बुरा विचारते हैं।”

ऐसा मोचते-सोचते सरदार का हृदय अपने जघन्य कार्य से विमुक्त हो गया और उसने अपने बपों से किये जाने वाले डाकूपन को त्याग दिया। वह भी अपने साथियों को साथ लेकर वीर जयमल और पत्ता के साथ बादशाह का मुकाबला करने के लिये रवाना हो गया।

ऐसी घटनाएँ हमें बताती हैं कि अनेक बार दानव-दिल भी सत्यगति से क्षण मात्र में बदल जाते हैं। बुरी आदतें अच्छी आदतों में बदली जा सकती हैं तथा प्रयत्न करने पर नीच सस्कार भी दूर किये जा सकते हैं। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि अमुक व्यक्ति इतना गिर चुका है, और अब उसका सुधार हो ही नहीं सकता।

आत्मा का जागृत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वह स्वयं-मेव प्रकाश का पुत्र है और वह हमारे अन्दर हमेशा विद्यमान रहती है। किन्तु हम अपनी भूलों और दोषों का उसके चांगे तरफ जाल मार बुन लेते हैं तथा बधन-बधन चिन्ताते हैं। ठीक रेजम के कीटों की तरह, जो कि स्वयं ही मृत निकाल-निकालकर अपने चारों ओर जाल बना लेता है, तथा मृत ही उनमें फँस जाता है। हमारी आत्मा भी मुसंस्कारों या कुसंस्कारों के जाल में फँसी रहती है और मस्कारों का यह जाल ही चरित्र कलनात्मक है। मस्कार जगत् उत्तम हुए तो चरित्र मन्वन्वित रहता है और जगत् बेहीन हुए तो दुश्चरित्र कहलाने लगता है।

तो सारा महत्व सस्कारो का है, जिनका ताना-वाना मनुष्य स्वय ही बुनता है। और अगर वह सस्कारो का जाल उत्तम नहीं हुआ और उसके दुखदायी परिणाम सामने आए तो रोता है, चीखता और चिल्लाता है। पर उससे लाभ क्या होता है? कुछ नहीं, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि एक व्यक्ति किसी अंधेरे कमरे में स्वय ही प्रविष्ट हो जाए और फिर घोर अन्धकार है, घोर अन्धकार है, कहकर चीखता रहे। क्या उसके पास चीखने-चिल्लाने से अँधेरा दूर हो जायगा? नहीं, अन्धकार को दूर भागने का तरीका तो यह है कि कमरे में दीपक जलाया जाय।

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीवन पर्यन्त शोक ही करता रहे, मैं बहुत नीच हूँ, कुकर्मि हूँ, मैंने बहुत दोष किये हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उसे अपनी आत्मा पर छाये हुए अज्ञानाधकार को दूर करने के लिये ज्ञान की पवित्र ज्योति जलानी होगी और उसके प्रकाश में कल्याण का मार्ग खोजना होगा। पर ध्यान में रहे कि केवल मार्ग प्राप्त कर लेने से, अथवा उसकी जानकारी कर लेने से ही काम नहीं चलेगा, उस पर चलना भी पड़ेगा। इसी का नाम क्रिया है। ज्ञान मार्ग दर्शन करता है और क्रिया गति। दोनों एक दूसरे की सहायता से आत्मा को कर्म-बन्धनों से मुक्त करते हैं। इनमें से अकेला कोई भी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। श्री शुभचन्द्राचार्य ने कहा भी है—

“हृतं ज्ञान क्रिया-शून्यं, हता चाज्ञानिन क्रिया।”

चारित्र्य अथवा क्रिया से रहित व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक होने से फल-शून्य होता है और सम्यक्ज्ञान में रहित पुरुष की क्रियाएँ भी भार-भूत होने से व्यर्थ साबित होती हैं।

दोनों का सुमेल

सम्यक् ज्ञान और सम्यक् क्रिया के मेल से ही आत्म-संघना की गाड़ी चलती है। हम देखते ही हैं कि इस पृथ्वी पर रेलगाड़ी, बैलगाड़ी या मोटर गाड़ी आदि सभी गाड़ियाँ दो पहियों से चलती हैं। दोनों में से अगर एक भी पहिया टूट जाय या छोटा बड़ा हो जाय तो गाड़ी तुरन्त रुक जाती है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो वे अपने दोनों पैरों की सहायता से ही गगन-चुम्बी उड़ान भरते हैं। उनका एक पर अगर कट जाय तो वे कदापि उड़ने में समर्थ नहीं हो पाते।

हमारी आत्मा भी एक पक्षी के समान है। और इसे भी उपर की ओर

यानी उच्च गति की ओर उठना है या उड़ना है। पर यह कैसे उड़ सकती है ? तभी, जबकि इसके ज्ञान और क्रिया रूपी दोनों पख बराबर काम करते रहें। अगर इनमें से एक भी निष्क्रिय हो गया तो काम नहीं चलेगा।

मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि एक अन्धा आदमी वन में आग लग जाने के कारण उससे बाहर निकल जाने के लिये छट-पटाता है, पर अन्धा होने के कारण मार्ग नहीं खोज पाता और अपनी इच्छा को सफल नहीं कर पाता।

उसी वन में एक लगडा व्यक्ति भी है। वह भी वन में लगी हुई भयंकर आग से घबराकर भागना चाहता है, किन्तु पगु होने के कारण चल नहीं सकता, भागना तो दूर रहा।

भाग्यवशात् दोनों व्यक्तियों का मिलन हो जाता है। अन्धा कहता है—“क्या करूँ, मुझे जंगल में बाहर जाना है पर देख नहीं मकने के कारण अममर्थ हूँ।” पगु कहता है “मुझे दिखाई तो देता है किन्तु लगडा हूँ अतः वन से बाहर नहीं जा सकता।

दोनों विचार में पड़ गए पर अकस्मात् ही उन्हें एक उपाय सूझा। अन्धा बोला—“भाई ! तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, रास्ता बताते जाना और मैं चला चलूँगा।”

पगु ने उत्तर दिया—“रास्ता तो मैं भनी-भाँति बता दूँगा, पर तुम्हें मेरा बोझ उठाना पड़ेगा।”

“कोई बात नहीं, बोझ मैं उठा लूँगा तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ।” अन्धे ने उत्तर दिया और वे दोनों ही एक दूसरे की महायत्ना में जंगल को पार कर गए।

द्वन्द्वुओ, यह संसार भी एक वन के समान है, जिसमें जन्म-मरण और नाना प्रकार के दुखों का दावानल मुलंग रहा है। जीवात्मा इस नगर से भागकर मुक्तावस्था को प्राप्त करना चाहता है, किन्तु उनके पास ज्ञान पगु है और क्रिया अन्धी है। जब तक दोनों का मेल नहीं हो जाता, अर्थात् ज्ञान मार्ग-दर्शन नहीं करता और क्रिया गति नहीं करती, तब तक उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। ज्ञान और क्रिया, दोनों में से अकेला कोई भी, आत्मा को इस नगर रूपी भयानक अटवी में बाहर नहीं ले जा सकता।

धर्म-न्याय हमें बताते हैं—‘व्यक्ति अपने ही मन भर ज्ञान भीष्म में किन्तु कण भर भी उन्हीं जीवन में नहीं उठाने तो उगता सम्पूर्ण ज्ञान व्यर्थ है।

उदाहरण बड़ा मनोरंजक है कि चालीस सेर के वजन जितना ज्ञान हासिल कर लिया अर्थात् उतने वजन की किताबों को पढ़ लिया, रट डाली और कण्ठस्थ भी कर ली, किन्तु एक कण के बराबर भी अगर उसके अनुसार न चले तो ज्ञान-प्राप्त करने का कोई सार नहीं निकलता। वह तो कढ़ाई में घूमने वाले उस चम्मच के समान ही है, जो खीर में, हलुए में और अन्य इसी प्रकार के मधुर पकवानों में खूब फिरता है किन्तु उन मिष्ठानों की तनिक भी मधुरता ग्रहण नहीं कर पाता, उसका कोई लाभ नहीं उठाता। सदा कोरा का कोरा ही रहता है।

मराठी भाषा में कहा भी है —

एक पोथी पुराण वाचिती, वरि वरि अर्थ कसनि दाविली,
नाहीं आत्मस्वरूप ओलखितो, ही तरी वट वट रे—
वा वट वट रे।'

मराठी जवान में कहा जाने से इसका अर्थ आपको बराबर समझ में नहीं आया होगा। इसमें बताया गया है—एक विद्वान भिन्न-भिन्न पोथी पुराणों को पढ़ता है और नाना प्रकार से उनका अर्थ करके समीप बैठे हुए व्यक्तियों को समझा देता है। लोग उसकी विद्वत्ता पर आश्चर्य और प्रसन्नता भी प्रकट करते हैं। किन्तु वही विद्वान् अपने आत्म-स्वरूप की सच्ची पहचान नहीं कर पाता तथा आत्मा को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न नहीं करता तो उसका पुराण और पोथिया पढ़ना क्या लाभ प्रदान कर सकता है? क्योंकि—

‘उपदेष्टु च वक्तुं च, जन सर्वोऽपि पंडितः’

—उपदेश देने में और भाषण देने में तो हर कोई पंडित बनने को तैयार हो जाता है। परन्तु सच्चा पंडित वही है जो क्रिया शील भी है।

वस्तुतः ज्ञान प्राप्त करने का सार तभी निकाला जा सकता है जब कि व्यक्ति केवल वाक्चातुर्य में ही उलझा न रहे, वरन् अपने आचरण में भी उसे उतारे, तथा ज्ञान का लाभ लेते हुये अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी आत्मा के कपाय-रूप प्रबल शत्रुओं से लोहा ले।

महाकवि माघ ने भी कहा है —

नालम्बते दैष्टिकतां, न निषीदति पौरुषे ।
शब्दाप्यौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ॥

—शिशुपाल वध

—विद्वान् पुरुष न तो दैव के भरोसे रहता है और न केवल पुरुषार्थ

पर ही आश्रित रहता है, किन्तु वह शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा रखने वाले मुकवि की भाँति दैव और पुरुषार्थ दोनों की अपेक्षा करता है।

इस श्लोक से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को न केवल ज्ञान और न केवल क्रिया के भरोसे पर ही आत्मिक उत्थान की कामना करनी चाहिये। अपितु उसे इन दोनों को काम में लाते हुए आत्म-शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए तथा इन दोनों हथियारों से आत्मा के राग-द्वेषादि कट्टर शत्रुओं का मुनाबना करना चाहिए।

आत्मिक गुणों को नष्ट करने वाले इन कपायों के विषय में दशवैकालिक सूत्र' में स्पष्ट बताया गया है —

कोहो य माणो य अणिग्गहीया—

माया य लोभे य पवड्डमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कसाया,

सिचंति मूलाइ पुणवमवस्स ॥

क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय जन्म-मरण रूपी वृक्ष के मूल का सिंचन करने हैं। जिस प्रकार मूल को मीचने से वृक्ष फलता—फूलता है उसी प्रकार मूल का सिंचन करने से भव-परम्परा भी बढ़ती जाती है।

इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान को आचरण में अर्थात् चारित्र्य में उतार कर भव-परम्परा के मूल को सुखाने का प्रयत्न करता है। वह भली-भाँति जानता है कि चारित्र्य के अभाव में कोरे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। कोरा ज्ञान केवल एक बोझ है। जैसे —

यथा छरश्चंदन भारवाही, भारस्य भागी न तु चदनस्य ।

जैसे चदन का बोझा नादने वाला गधा अपने ऊपर रहे हुए बोझ का अनुभव तो करता है, परन्तु चदन की सुगंध से कुछ भी सबंध नहीं रखता, उन्हीं प्रकार चरित्र-हीन पुरुष ज्ञान का बोझा ढोने वाला ही कहा जाता है।

मुख्य स्तम्भ :

एक बात में आपसों और बताना चाहता हूँ, वह यह कि चरित्र का सर्वोच्च लक्षण या मुख्य स्तम्भ कौनसा है? चरित्र रूपी विज्ञान छत्र का मुख्य आधार है ब्रह्मचर्य। चरित्र के अन्दर ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। आत्मा में अनन्त शक्ति छिपी हुई। जयन् शक्ति, जगत् अनुभूत दिशा में

प्रयोग करे तो वह इन्द्रियो का दमन कर सकता है तथा मन रूपी चचल अश्व की नकेल अपने हाथो मे रखते हुए उसे अपनी इच्छानुसार चला सकता है। जिन्होने ऐसा किया है, वे समस्त प्रकार के काम-विकारो पर विजय प्राप्त कर पूर्ण ब्रह्मचारी बने हैं और उनके पवित्र चरणो पर सभी ने अपना मस्तक झुकाया है।

भगवान महावीर का कथन है —

देव दाणवगधव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।

वमयारीं नमसंति, दुक्करं जे करति ते ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १६ गा० १६

जो पूर्ण ब्रह्मचारी पुरुष होते हैं, उनके चरणो मे देव, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी अपना मस्तक झुकाते हैं।

वास्तव मे, ब्रह्मचारी पुरुष मे अत्यन्त दिव्य, विस्मयजक एव असाधारण शक्तियाँ होती हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य ऐसा ही महान् व्रत है जो धारण करने वाले को अलौकिक शक्ति प्रदान करता है।

ब्रह्मचर्य के लिये भी दो रास्ते बताए गए हैं। प्रथम है एकदेशीय ब्रह्मचर्य का पालन करना और दूसरा सर्वदेशीय ब्रह्मचर्य को अपनाना।

एक देशीय ब्रह्मचर्य गृहस्थ या श्रावक के लिये हैं जिमके अनुसार पुरुष परस्त्री मे तथा स्त्री पर पुरुष से कोई भी सबध न रखे। और सर्वदेशीय ब्रह्मचर्य साधु-साध्वी के लिये हैं, जिनके अनुसार वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। उनके लिये कही भी, किसी भी प्रकार की छूट नहीं है।

ध्यान मे रखने की बात है कि हमारे यहाँ आत्मोत्थान को दृष्टि मे रखते हुए महाव्रत और अणुव्रत के रूप मे कुछ नियम बनाए गए हैं। जिनमे से महाव्रत का पालन करने वाले साधु-साध्वियो के लिये तो उनका पूर्ण रूप से पालन करने का विधान है, किन्तु गृहस्थ जो कि उनका सम्पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, उनके लिये इन नियमो मे काफी सरलता रखी गई है। यथा—मनुष्य पूर्णतया सत्य को न अपना सके तो कम से कम इतना झूठ तो न बोले कि जिसके कारण किसी प्रकार का अनर्थ हो जाय, चोरी का भी सम्पूर्ण रूप से त्याग न करे तो भी किसी के ताले आदि तोडकर तो वस्तुएँ या रुपया-पैसा न निकाले, धन-वैभव आदि की बढोतरी की लालसा का दमन न कर सके तो कम से कम उसकी कोई सीमा तो बनाले कि मुझे हजार दो हजार, लाख, दस लाख या इसमे भी बडी किमी सख्या से अधिक परिग्रह नहीं रखना है।

लेकिन साहब ! आप लोगो के लिये तो नियमों मे कितनी ही ढिलाई और छूट बयो न दी जाय, आपको कभी सतोप होता नही । आपके लिये तो एक अश मे भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना बडा कठिन है । आपके हिसाब से तो कही भी कोई सीमा नही होनी चाहिये । आपको तो जीवन का लुत्फ ही तब आता है जबकि दिन हो या रात इच्छा हुई तभी खाना खाया, कमाई करते समय ईमानदारी को ताक मे रखकर सच को झूठ और झूठ को सच बताया, रात-दिन धन को येन केन प्रकारेण अधिकाधिक बढ़ाने की लालना मे आत्मा-परमात्मा तथा पुण्य और पाप को भूले रहे तथा बाकी जो समय बच गया, उसमे नाटक मिनैमा देखा और फिल्मी गीत सुने । इस प्रकार मन और इन्द्रियो की तृप्ति होती रहे तभी आपको अपना मनुष्य जन्म सार्थक हुआ जान पडता है ।

पर याद रखो ! अनादि काल से चली जा रही इस भव-परम्परा मे मनुष्य जीवन एक पानी के बुलबुले से अधिक महत्व नही रखता और अगर इगे भी केवल इन्द्रियो की तृप्ति मे खो दिया तो इस नश्वर देह के साथ ही ये तो ममाप्त हो ही जाएंगी पर जन्म-मरण का चक्र न जाने कितनी बार और चल पडेगा तथा पुन इस जीवन का प्राप्त होना कठिन हो जाएगा ।

इसलिये गृहस्थो के लिये जो सहज ही पालन हो सकते है ऐमे नियमो का पालन तो आपको करना ही चाहिये । इन्हें पालन करना कोई कठिन कार्य नही है । थोटी सी सावधानी और समय से ही ये निभ जाते हैं । साथ ही आपके किसी भी गार्हस्थ्यक कार्य मे भी रकावट नही आती । सुखपूर्वक और मनोरजक तरीके से जीवन विताते हुए भी आप इनका पालन कर सकते हैं ।

एकदेशीय ब्रह्मचर्य भी इन्ही नियमो मे मे एक है । आप जानते हैं कि इसके पालन मे भी कोई बडी भारी कठिनाई नही है । केवल परस्त्री और परपुरुष गमन का ही निषेध है । किन्तु इसके पालन का महत्व कितना अधिक है ? मेठ सुदर्शन ने यद्यपि अपनी पत्नी का त्याग नही किया या केवल पराई स्त्री का ही उनके लिये त्याग था । पर इसी का पालन करके भी उन्होंने सूली को मिहासन बना लेने की अलौकिक शक्ति अर्जित कर ली थी ।

अनेक शास्त्रो और पुराणो मे भी ब्रह्मचर्य की महिमा का अपान यश गाया गया है । एक म्यान पर कहा गया है .—

शील प्राणभृता कुलोदयकरं शील वपुर्भयणम् ।

शील शीचकरं विषद् भयहर दीर्गत्यदुःखापहम् ॥

शीलं दुर्भगतादिकन्द दहन चिन्तामणि प्रार्थिते ।

व्याघ्र-व्याल जलानलादिशमन स्वर्गापवर्गप्रदम् ॥

अर्थात् शील मनुष्यो के कुल की कीर्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ाता है और श्री वृद्धि करता है शील मनुष्य के शरीर का शृंगार है क्योंकि इसका पालन करने से शरीर तेजस्वी, ओजस्वी तथा प्रभावपूर्ण बनता है। शील से अन्तःकरण पवित्र बनता है तथा इसके प्रभाव से विपत्ति और भय का अभाव हो जाता है।

शील दुर्गति के दुखों को नष्ट करने वाला है तथा चिन्तामणि के समान इच्छित पदार्थों की प्राप्ति करने वाला है। संक्षेप में शीलवान के समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसकी महिमा का दर्शन कहाँ तक किया जाय, इसके प्रखर प्रताप से व्याघ्र, सर्प, जल एवं अग्नि आदि की समस्त बाधाएँ दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं इसके प्रभाव से स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।

वास्तव में ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अन्तःकरण प्रशस्त गम्भीर और स्थिर हो जाता है। इसीलिये मत्पुरुष ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य ही निर्मल सिद्धिगति का स्थान है, शाश्वत और अव्या-वाध है तथा जन्म-मरण का निरोध करने वाला है। वह सुख स्वरूप और शिवरूप है तथा अन्य सभी व्रतों का धारण करने वाला है। इसका भग होने पर तत्काल ही अन्य सभी व्रत, शील, विनय, तप नियम और सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।

लाखीणा मनुष्य

आप व्यवहार भाषा में कभी-कभी मनुष्य को 'लाखीणा पुरुष' कहते हैं। वह क्यों? इसलिये कि वह जीवन के अनेक सद्गुणों का आधार रूप ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लाखीणा अर्थात् एक लाख रूपयों की कीमत वाला मनुष्य क्यों कहलाता है जबकि उसकी देह एक कौड़ी की भी कीमत नहीं रखती। पशुओं के अंग-प्रत्यंग व चमड़ी आदि तो फिर भी बहुत काम आते हैं तथा मँहगे मोल पर विकते हैं। किन्तु नर-देह तो सिवाय भस्म कर देने के अन्य किसी काम नहीं आती। फिर भी किसी-किसी को लाखीणा कहा जाता है। प्रतापगढ़ स्थित प्राचीन हस्त लिखित शास्त्र भंडार में एक पन्ना देखने में आया, उसमें इस विषय में किसी कवि ने कहा है—

लाखीणो तो मानव वाजे, जोतां, हसता, बात—

स्पर्श, कुचेष्टा, मूल सेवता, क्रम सूखट लो पात रे ॥मैं वजूँ॥

बन्धुओ, एक लाख में कितने अक्षर हैं ? एक, दो शत महसूस, दससहस्र और लाख। इस प्रकार अँक हुए तब लाख हो पाए। तथा मनुष्य जब लाखीणा कहलाया तो समझो कि इसने शून्य से बढ़ते बढ़ते छ' अंक प्राप्त कर लिये। किन्तु अगर वह अपने नियम पर दृढ़ नहीं रहा तो किस प्रकार उसका एक एक अंक मिटता जाता है यही बात पद्य में बताई गई है।

पहली बात इसमें यह है कि ब्रह्मचर्य धारण करने के पश्चात् अर्थात् लखीणा कहलाने के बाद भी अगर वह पराई स्त्री की ओर देसता है तो लाख की एक बिंदी लोप हो जाती है और वह दस हजार की कीमत का रह जाता है।

रामायण में आपने पढ़ा होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जब वन में थे, सीता का हरण हो गया। उसकी खोज में घूमते-घूमते जब कुछ आभूषण प्राप्त हुए तो राम ने लक्ष्मण पूछा—“ये कुण्डल आदि क्या सीता के ही हैं ?”

इस पर लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया ? यह कि—मैं अपनी मातृवत् भाभी के केवल चरणों में नमस्कार करता था अतः उनके पैरों के नूपुरों को ही पहचानता हूँ। उनके कर्णफूल, बाजूबन्द आदि अन्य किंगी गहने को नहीं।”

लक्ष्मण के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वह सीता की ओर दृष्टि उठाकर देखते भी नहीं थे। ऐसे व्यक्ति ही लाखीणे बने रहते हैं।

अब जैसा कि पद्य में बताया गया है, अगर ब्रह्मचारी पुरुष किसी की ओर देखता है तो एक बिंदी का लोप होता है और देखने के पश्चात् हमता या मुस्कराता है तो दो बिन्दियों का लोप हो जाता है और व्यक्ति का मोल केवल एक हजार पर जा पहुँचता है।

हमने के पश्चात् नवर आता है, बात चीत करने का। पराई स्त्री के साथ हँसी-मजाक और बात चीत करना जहाँ प्रारम्भ किया, समझो कि एक बिंदी और गई। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि पहली बिंदी गई थी तो नब्बे हजार का नुकसान हुआ, दूसरी गई तो नौ हजार गए और अब तीसरी गई तो नौ नौ फिर कम हो गए। अब रह गए केवल सौ।

इतना घाटा हा गया फिर भी एक बार मन मलिन हो जाने पर मनुष्य गमन नहीं पाता तथा हमी-मजाक और बातचीत के पश्चात् स्पर्श पर उतर जाता है। परिणाम यह होता है कि नौ में नौ भी नब्बे कम हो जाते हैं और रह जाते हैं केवल दस।

पर जो इतना नीचे उतर आता है, वह कुचेष्टाओं से वाज नहीं आ सकता और दस में से फिर नौ कम हो जाते हैं। बचता है एक। वह भी सवध होने पर समाप्त हो जाता है।

इस प्रकार एक लाखीणा व्यक्ति परस्त्री से सर्वध स्थापित करने का प्रयत्न करते ही अपना मोल घटाना प्रारम्भ कर देता है। पर इसका दुष्परिणाम कहा तक जाता है इस विषय में एक कवि का कथन है —

ज्ञानी हू को ज्ञान जाय, ध्यानी हू को ध्यान जाय,

मानी हू को मान जाय, सुरा जाय जग ते।

जोगी की कमाई जाय, सिद्ध की सिघाई जाय,

बडै की बड़ाई जाय, रूप जाय अंग ते।

घर की तो प्रीति जाय लोकों में प्रतीत जाय,

त्याग बुद्धि मीत जाय विकल होय दग ते।

सजम का विहार जाय हानि का उपचार जाय,

जन्म सब हार जाय काम के प्रसंग ते।

कितना भयकर है यह काम-विकार रूपी पिशाच, जो कि ज्ञानी के ज्ञान को, ध्यानी के ध्यान को और सम्मानित पुरुष के मान को नष्ट कर देता है। शूरवीर को मग्न से विरक्त करता है और योगियों की जीवन भर की कमाड पर पानी फेर देता है। सिद्ध पुरुषों की मिद्धता को तथा महापुरुषों की महानता को धूल में मिला देता है। शरीर के सौन्दर्य को नष्ट कर देता है तथा परिवार के व्यक्तियों की घृणा का पात्र बनाता है। भोगी व्यक्ति की बुद्धि और उसके समस्त स्नेही-स्वजन उसका माथ छोड़ देते हैं। वह इन्द्रिय संयम, ज्ञान तथा अन्य समस्त सद्गुणों से वंचित हो जाता है। अधिक क्या कहा जाय, ऐसे व्यक्ति का समग्र जीवन ही वर्वाद हो जाता है।

इसलिये आत्म-कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को चारित्र्यधर्म के मुख्य अंग ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिये। क्योंकि हमारे धर्मग्रन्थ स्पष्ट कहते हैं—

समुद्र तरणयद्बहुपायो, नौ प्रकीर्तिता।

संसार तरणे तद्वत्, ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम् ॥

जैसे—समुद्र को पार करने का उपाय जहाज है, उसी प्रकार संसार को पार करने का उपाय ब्रह्मचर्य है।

तो वधुओं ! मेरे कहने का साराश यही है कि मुमुक्षु प्राणी को पूर्ण

श्रद्धा, जिसका दूसरा नाम ही दर्शन है, इसके साथ सम्यक् ज्ञान की आराधना करनी चाहिये और उसकी सहायता से अपने चरित्र-बल को सुदृढ और निष्कटक रखते हुए आत्मोन्नति का प्रयत्न करना चाहिये। तभी कर्मों का नाश हो सकता है तथा आत्मा मुक्तावस्था को प्राप्त हो सकती है।

तत्त्वार्थ सूत्र के प्रारम्भ में यही कहा गया है—

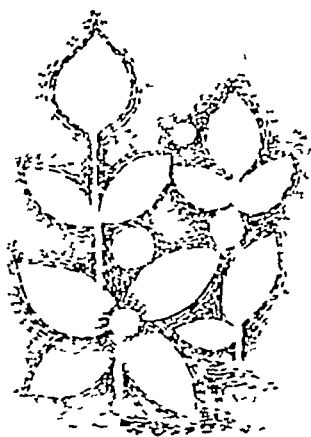
“सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः।”

सम्यक् दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं।

जो व्यक्ति इनके महत्व को समझ लेता है वह किसी भी क्षण यह नहीं भूलता कि आत्मा अपने निज स्वभाव से चिदानन्दमय तथा अनन्त और अखण्ड चेतना का पुत्र है किन्तु राग और द्वेष जो कि समस्त कर्मों के बीज हैं, इन्हीं दो दोषों के कारण यह अपने स्वरूप से पतित हो गया है। तथा इन्हीं के कारण इसे पुन पुन जन्म और मरण के भयानक कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं।

इस चिन्तन के परिणाम स्वरूप ज्ञानी-पुरुष इस ससार की किसी भी वस्तु पर आसक्ति नहीं रखता और किसी भी प्राणी पर मोह नहीं रहने देता है। दूसरे शब्दों में उसके लिये इस ससार में कुछ भी प्रिय और कुछ भी अप्रिय नहीं होता। इष्ट और अनिष्ट की कोटि से निकल जाने पर उसकी वृत्ति समभाव से परिपूर्ण हो जाती है और वह शुद्ध हृदय में आत्म-कल्याण के पथ पर बढ़ता हुआ अंत में परमात्म-पद की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक् दर्शन, ज्ञान, और चारित्र्य उसे सासारिक प्रलोभनों से बचाते हैं तथा राग-द्वेष की भयानक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कराते हुए शाश्वत एवं अव्यावाध सुख की प्राप्ति में सहायक बनते हैं।

कर्म-बन्धन से बचाव

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव वहनो ।

आज हमे देखना है कि कर्मों का बन्धन कैसे होता है ? हमारे धर्म-शास्त्रो मे तीन प्रकार के योग बताए गए हैं । मनयोग, वचन योग और काययोग ।

इन तीनों योगो मे से किसी भी योग का कषाय के साथ सम्बन्ध होने से कर्म-बन्धन होता है । कषाय चार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ । इन चारो मे से किसी भी एक या एक से अधिक कषाय के साथ मन, वचन और काया के योग जुड़ेंगे तभी कर्मों का बन्ध होगा अकेले कषाय या अकेले योग से कर्म नहीं बधते । कषाय अगर नहीं हैं तो तीनों योगो के विद्यमान रहते हुए भी कुछ नहीं होगा और तीनों योगो का संबन्ध न होने पर कषाय कर्मों का बन्धन आत्मा के साथ करेंगे भी कैसे ? आशय यही है कि कर्म-बन्धन तभी होगा, जब कषायो का और योगो का आपस मे सन्ध होगा ।

कर्म-बन्धनों से कौन नहीं बँधता ?

हमारे तीर्थंकर भगवान जो विदेही हैं और जिन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त कर लिया है, उनके मन, वचन और काया, इन तीनों

योगी के रहते हुए कर्म-बन्धन नहीं होता। उन्हें पाप नहीं लगता। ऐसा क्यों? इसलिये कि उनके योग हैं पर कषाय नहीं हैं। अगर कषाय होते, और मोहनीय कर्म भी जीता नहीं जाता तो उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो सकता था। समस्त कर्मों के शिरोमणि मोह-कर्म को जीत लेने के कारण ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके कारण उनके पाप-कर्मों का बन्धन होना रुक गया।

एक बात मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शास्त्रों में उन तीर्थंकर अवतारी पुरुषों को भी पाप लगता है ऐसा उल्लेख है। उन्हें भी ईर्ष्या पथिकी क्रिया लगती है। सिद्धांत में यह बात है इसे मैं मानता हूँ। किन्तु उनके कर्म-बन्धन कितना होता है? पहले समय में बँधता है, दूसरे समय में वेदता है तथा तीसरे समय में उसकी निर्जरा हो जाती है।

आप सभवतः जानते होंगे कि एक समय का काल कितना होता है। अन्यथा समझ लीजिये कि हमारी आँख मुँदी हुई है और हम उसे खोलते हैं। वस, एक पलक उघाड़ने में जितना टाइम लगता है उसमें असख्यात समय काल व्यतीत हो जाता है। अब उस पलक खोलने के असख्यात समय में भी मात्र एक समय में कर्म बन्ध हुआ, और दूसरे में वेदा और तीसरे में तो झूठ भी गया। तो ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से काल का परिमाण कहा अवश्य जाता है किन्तु अपनी दृष्टि से तो वह नहीं के बराबर ही होता है। इसीलिये कहा जाता है कि तीर्थंकर अवतारी और उन विदेही पुरुषों को पाप कर्म का बन्ध नहीं होता।

विदेह शब्द का प्रयोग क्यों?

हम प्रायः महापुरुषों के लिये विदेह शब्द का प्रयोग देखते हैं। राजा जनक को विदेही कहा जाता था। बड़े-बड़े योगी भी उनके पास ज्ञान-प्राप्ति के हेतु आते थे। वैष्णव धर्म ग्रन्थों में पाया जाता है कि शुकदेव जो कि जन्म से ही महाज्ञानी थे और जन्म लेते ही वन में चले गये थे, वे भी जनक के समीप ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये आए थे।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के उन्नीसवें अध्याय में राजकुमार मृगा पुत्र के लिये कहा गया है—'जुवराया दमीसरे।'

जुवराया यानी युवराज और दमीसरे का अर्थ है, इन्द्रियों का तथा मनका दमन करने वाला। दो विरोधी शब्दों का कितना आश्चर्यजनक मेल है? भविष्य में जो राजा बनने वाला है, उस युवराज को दमीसरे कहा गया। पढ़कर आश्चर्य होता है कि युवराज की पदवी के साथ इन्द्रिय-दमन

की पदवी भी चल सकती है क्या? एक युवराज या राजा अपनी इन्द्रियो को वश में रख सकता है? क्या एक ही व्यक्ति राजा और योगी दोनों के योग्य कर्तव्यों का समीचीन रूप से निर्वाह कर सकता है।

साधारण दृष्टि से देखा जाय तो ऐसा होना संभव नहीं लगता। क्योंकि एक का प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरे का निवृत्ति मार्ग। दोनों मिलकर छत्तीस का अंक बनाते हैं। मेल त्रैसठ के अंक का हो सकता है छत्तीस के अंकों का नहीं। दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति और निवृत्ति एक साथ कैसे चल सकती हैं? प्रवृत्ति सासारिक उलझनों में फसाती है और निवृत्ति त्याग की ओर बढ़ाती है। किन्तु मृगापुत्र के लिये दोनों को साथ ही रखा गया है। और शास्त्र का कथन असत्य नहीं हो सकता। अतः हमें वारीकी से इसमें रहे हुए रहस्य को समझना है।

यह इस तरह जाना जा सकता है कि विदेह विशेषण उन महामानवों के लिये प्रयुक्त किया जाता है जो संसार में रहकर भी अपने अंतर में संसार को नहीं रहने देते। लीजिये? समस्या और भी उलझ गई कि अपने अन्दर संसार को नहीं रहने देने का अर्थ क्या है?

बधुओं विचारणीय विषय है कि संसार क्या है? संसार है आत्मा में रहे हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, राग तथा द्वेष आदि का भूतिमान रूप, जन्म-मरण की शृंखला या भव-परम्परा हमारे अंतर में रहे हुए कपायादि के संयोग में हमारे ही मन, वचन या काय योगों के कारण बढ़ती है अतः स्पष्ट है कि जो कुछ भी होता है हमारे अंतर की वृत्तियों के द्वारा ही होता है। जिसे हम संसार कहते हैं, वह हमारे अन्तर्मानस की उपज ही है। अगर हमारे हृदय में कपाय या राग-द्वेष न हो, अगर हमारा हृदय इन दोषों से रहित हो तो बाह्य संसार से हमारा कोई सम्बन्ध ही न रह जाय। इसीलिये कहा जाता है कि संसार को अपने अन्दर मत रहने दो।

जो महामानव ऐसा करने में समर्थ बन जाते हैं, अर्थात् संसार को अपने अन्दर नहीं रहने देते, वे बाह्य संसार में रहकर भी उससे अलिप्त रहते हैं तथा विदेह कहलाते हैं। संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त किस प्रकार रहा जाता है इसे सत तुकाराम जी अन्य उदाहरणों से समझाते हैं। वे बताते हैं—

मिष्टान्ना चा स्वाद, जिह्वेच्या अगरी,

मसक भरत्यावरी, स्वाद नेणे ॥१॥

अर्थात्—खाद्य पकवानों की मधुरता का स्वाद केवल वह जिह्वा के

अग्रभाग पर रहता है, तभी तक महसूस होता है। उसके आगे जाते ही समाप्त हो जाता है। एक कहावत भी है—'उतरिया घाटी, हुआ माटी।' यानी कितने भी स्वादिष्ट और मधुर पकवान बयो न हो, गले से उतरते ही मिट्टी के समान स्वाद रहित हो जाते हैं। तो जिह्वा नाना प्रकार के रसमय पदार्थों का आस्वादन करते हुए भी सदा कोरी की कोरी, स्वाद रहित रहती है, उसी प्रकार विदेही व्यक्ति ससार में रहते हुए भी सांसारिक पदार्थों में ममत्व नहीं रखते, उससे अछूते बने रहते हैं।

कवि ने दूसरे चरण में एक और उदाहरण दिया है :—

सत्यवादी करी ससार सफल,

अलिप्त कमल जली जैसे ॥२॥

—सत्यवादी पुरुष जो कि वस्तु-तत्त्व की सही जानकारी कर लेता है, सांसारिक पदार्थों की अनित्यता को सही मायने में समझ लेता है, वह उनसे उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है जिस प्रकार जल में कमल।

कमल कीचड़ में जन्म लेता है, तथा जल से पुष्ट होता है, किन्तु फिर भी वह जल से अपने आपको भिन्न मानता है। वह पुनः उस जल में डूबता नहीं और अपने समीप ही रहे हुए कीचड़ में फँसता नहीं।

इसी प्रकार विदेही व्यक्ति इसी ससार में जन्म लेते हैं, इसी में रहकर अपने शरीर, मन तथा मस्तिष्क आदि सभी को पुष्ट करते हैं, सम्यक् दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य को अपनाते हैं किन्तु फिर भी अपने आपको इससे भिन्न समझते हैं। वे समस्त सांसारिक कार्यों और कर्तव्यों को सम्पन्न करते हुए भी ससार में अपनी आसक्ति, मोह की गृद्धता नहीं रखते। अर्थात् वे बाह्य ससार को बाहर ही रहने देते हैं, अपने अन्दर नहीं आने देते और इसी का नाम विदेह होकर रहना है।

राजा जनक, महाराजा भरत और युवराज मृगापुत्र जैसे अनेक महा-पुरुषों के उदाहरण हमें ग्रन्थों में पढ़ने को मिलते हैं जो असीम ऐश्वर्य के स्वामी होते हुए, और उसका उपभोग करते हुए भी उससे अलिप्त कमल-कीचड़ वत् रहते थे। पढ़कर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? धन का उपयोग करते हुए भी उससे निर्लिप्त और समस्त इन्द्रियों के सुखों को भोगते हुए भी उनसे किसी व्यक्ति को विरक्त कैसे माना जा सकता है? अगर ऐसा है तब तो ससार के सारे ही प्राणी ससार से विरक्त माने जाने चाहिये। क्योंकि सभी तो इन पाँच इन्द्रियों के सुखों को भोगते हैं। वल्कि

राजा, महाराजा और चक्रवर्ती अगर अपार सम्पदा का उपयोग करते हुए भी विरक्त माने जाते हैं, तो ससार के निर्धन व्यक्ति तो अपने सीमित और थोड़े से धन का भोग करने के कारण और अधिक विरक्त माने जाने चाहिये।

क्यों साहब ! ऐसा ही लगता है न आपको ? पर सारा रहस्य यही है, और आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर में ही है। वास्तविकता यह है कि पाप-कर्मों के वधन का असली कारण मनोयोग है, अर्थात् मन की प्रवृत्तियों में ही कर्मों का वधना और उनका झडना सभव है। कहा भी है —

मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्ध-मोक्षयो ।

बन्धाय विपयासक्त, मुक्त्यै निर्विषय स्मृतम् ॥

ब्रह्मविन्दु उपनिषद् १-२०

अर्थात्—यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयो में आसक्त होता है, वह बन्धन में जकड़ता है और जो विषयो से विमुख हो जाता है, वह मोक्ष का कारण होता है।

अधिक धन या परिग्रह पाप का कारण नहीं होता। पाप का कारण होता है उसमें गृह्यता का होना। भले ही एक निर्धन के पास पांच रुपये हैं और दूसरे के पास तीन खड का राज्य। पर निर्धन अपने पाँच रुपयों में अत्यधिक आसक्ति रखता है तो पाप-कर्म का वधन करता है, तथा चक्रवर्ती सम्राट् अपने अपार-वैभव में तनिक भी ममत्व नहीं रखता तो वह कर्म-भार के बड़ने से बच जाता है। दूसरी तरफ अगर वही निर्धन व्यक्ति केवल रुपये रखता है, किन्तु उनमें भी उसका जरा भी ममत्व नहीं होता तो वह उस चक्रवर्ती से श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने वैभव में आसक्ति रखता है तथा इन्द्रिय-जनित सुखों में गोते लगाता है।

स्पष्ट है कि पापों का मूल मन है। अगर मन में पाप है तो मनुष्य पापी है और मन में पाप नहीं है तो वह निष्पाप है। एक उदाहरण में यह द्रात और भी समझ में आ जाएगी। वह इस प्रकार है —

मनसैव कृतं पापं, न शरीर कृतं कृतम् ।

येनैवालिङ्गिता कान्ता, तेनैवालिङ्गिता मुता ॥

— पाप शरीरकृत नहीं, मनमाकृत ही होता है। जिस शरीर से रमणी का आलिङ्गन किया जाता है, उसी शरीर से पुत्री का भी। किन्तु दोनों में कितना अंतर है ? एक में मलिन वामना की प्रधानता है और दूसरे में

निर्मल वात्सल्य-भाव की। यह अन्तर कैसे हुआ ? केवल मन की अशुद्ध और शुद्ध भावना के कारण ही हुआ।

हम देखते हैं कि एक डाकू डाके डाल-डालकर अपार धन इकट्ठा कर लेता है और उसकी नाग के समान सावधानी से रक्षा करता है। किन्तु एक अन्य व्यक्ति उस डाकू की अपेक्षा अनेक गुनी सपत्ति अपने पास रखते हुए भी उसकी परवाह नहीं करता तथा उसके बढ़ने-घटने की चिन्ता नहीं रखता। ऐसी स्थिति में अपार धन रखने वाला डाकू जहाँ परिग्रह के पाप का भागी बनेगा वहाँ दूसरा उससे अधिक धन रहते हुए भी कर्म-बध से बचा रहेगा।

यह मेरी पत्नी नहीं है !

राजशास्त्री पेशवा महाराज माधवराव के गुरु थे, राज्य के प्रधान मंत्री तथा प्रधान सेनापति भी वही थे। असीम धन-वैभव उनके चारों ओर बिखरा हुआ था तथा भोग-विलास के समस्त साधन उनके यहाँ मौजूद थे। किन्तु वे और उनकी पत्नी एकदम सादगी से रहते थे तथा सादा पहनते और सादा खाते थे।

एक बार किसी त्यौहार पर उनकी पत्नी राजमहल में गई। उसकी साधारण वेश-भूषा देखकर रानी चकित रह गई और उसने रामशास्त्री पेशवा की पत्नी के लाख मना करने पर भी वेशकीमती वस्त्र और रत्न-जटित आभूषण पहनाए तथा पालकी में घर भेज दिया।

पालकी रामशास्त्री के घर पहुँची और कहारो ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा स्वयं पेशवा ने खोला किन्तु आश्चर्य कि उन्होंने एक निगाह बाहर डालते ही पुनः बंद कर लिया। कहारो बोले - हुजूर ! आपकी धर्मपत्नी आई हैं, इन्हें अन्दर तो आने दीजिये ! पर शास्त्री जी ने अन्दर से ही उत्तर दिया -

“वस्त्राभूषणो से सजी हुई यह कोई और ही महिला है, मेरी पत्नी इनमें तनिक भी रुचि नहीं रखती। तुम लोग भूल से यहाँ पर आ गए हो ?”

शास्त्री जी की पत्नी ने कहारो को तुरन्त लौट चलने के लिये कहा और राजमहल में आकर महारानी से बोली—

“आपके वस्त्र और आभूषणों ने तो मेरे घर का द्वार ही मेरे लिये बन्द करवा दिया। मैंने आपमें पहले ही कहा था कि शास्त्री जी जितना है,

उसी धन वैभव को विडम्बना का कारण समझते हैं फिर इतना और बढ़ जाना वे कब पसन्द करेंगे ?”

वास्तव में, अगर और कोई व्यक्ति होता तो सहज ही इतने बहुमूल्य वस्त्राभरणों को घर में आते देखकर उसकी वाँछें खिल उठती पर जो इन सबसे निरासक्त हो उसे क्या खुशी हो सकती है ? उसकी भावना तो सदा यही रहती है—

—कीई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे,
लाखो वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु औंप्र ही आ जावे ।
अथवा कोई कैसा ही, भय या लालच देने आवे,
तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे ।

तो वधुओं जो व्यक्ति प्रशंसा-अप्रशंसा की, लक्ष्मी के आने या जाने की, किसी की प्रकार के भय लालच की तथा मृत्यु के आर्तक की भी परवाह नहीं करता वही कल्याण के सत्पथ पर विदेह होकर चल सकता है । और वही व्यक्ति अपने मन पर संयम रखने में समर्थ होता है ।

मन बड़ा चंचल होता है और इसे वश रखना बड़ा कठिन है जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है—

—स्वभावो भवेद्यस्य, स तेन खलु दुस्त्यज ।
न हि शिक्षा शतेनापि, कपिर्मुच्यति चापलम् ॥

जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है, उसका छूटना अत्यंत कठिन होता है । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि सैकड़ों शिक्षाएँ देने पर भी बन्दर अपनी चंचलता नहीं छोड़ता ।

मन को भी बन्दर की उपमा दी गई है । लाख वार समझाने पर भी बन्दर एक स्थान पर बैठा नहीं रह सकता, उछल-कूद मचाता ही रहता है, इसी प्रकार चिन्तन, ध्यान आदि के द्वारा स्थिर करने का प्रयत्न करने पर भी मन की भाग-दौड़ बन्द नहीं होनी ।

एक महात्मा से उसके शिष्य ने कहा - “भगवन् ! मन को काबू में कैसे करूँ ?”

गुरु ने उत्तर दिया— “एकाग्र होकर बैठ जाओ, डमे इधर-उधर मत जाने दो ।”

शिष्य - “मन तो रकता ही नहीं ।”

“अच्छा, यह सामने आम का पेड़ है, केवल इस पर ध्यान रखो, वगीचे के अन्य वृक्षों की ओर ध्यान मत जाने दो !”

लेकिन हुआ क्या ? शिष्य का मन आम के पेड़ को छोड़कर वगीचे के सारे वृक्षों पर घूमता रहा ।

ऐसा ही होता है । मन को जिस बात के लिये रोका जाय, वह उसी की तरफ जाता है । मान लीजिये—आपके यहाँ कोई एक गठरी रख गया । साधारणतया उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता । किन्तु अगर गठरी रखने वाला यह कह जाय—“देखो । इस गठरी को खोलना मत, तथा और भी किसी को मत खोलने देना ।” तो आपका ध्यान अवश्य ही बार-बार उस गठरी की ओर जायेगा कि इसके अन्दर क्या है ?

भगवद् गीता में उल्लेख है कि अर्जुन मन की इस चंचलता से परेशान होकर श्रीकृष्ण से कहते हैं—“हे वासुदेव ! यह मन अत्यन्त चपल और प्रमथन स्वभाव वाला है । अत्यन्त बलवान और दृढ़ है । मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान दुष्कर है । कैसे इस पर संयम किया जाय ?”

इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा—

असंशय महाबाहो ! मनो बुनिग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥

अर्थात्—“हे महाबाहो ! निस्सदेह यह मन अत्यन्त चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, किन्तु अभ्यास से अर्थात् बार-बार प्रयत्न करने से और वैराग्य से इसे वश में अवश्य किया जा सकता है ।”

कवि वृन्द के एक दोहे में भी यही बात कही गई है—

करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान ।

रसरी आवत जात ते, सिल पर करत निशान ॥

कहा है कि पत्थर कितना कड़ा होता है ? परन्तु उस पर भी प्रतिदिन रस्सी के आने जाने से गहरा निशान जिस प्रकार हो जाता है, उसी प्रकार अत्यन्त जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर अभ्यास करता रहे तो ज्ञानवान बन सकता है ।

मन के लिये भी ठीक यही बात है कि अगर पूरा प्रयत्न किया जाय और बार-बार उस प्रयत्न को दुहरा कर मनुष्य उसका अभ्यास करता रहे तो मन को स्थिर और सममित बनाने में सफल हो सकता है ।

✓ अभी मैंने आपको बताया था - ससार में पाप कर्मों का बधन मन, वचन और काया से होता है। कभी मन से पाप लगता है, कभी वचन से और कभी काया से लगता है। कभी मन और वचन दोनों से लगता है और कभी मन, वचन और काया, इन तीनों से ही।

पर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि इन योगों से पाप जिस प्रकार लगता है, उसी प्रकार छूटता भी है। यह नहीं कि ये केवल पाप-कर्मों का बधन करने में ही काम आते हैं। अगर ये बधन में डालते हैं तो छुड़ाते भी ये ही हैं। जैसे—आपके किसी दुश्मन का किसी प्रकार से अनिष्ट हुआ और आपके मन में इस बात की खुशी हुई। आपने सोचा—“बहुत अच्छा हुआ जो इसके व्यापार में घाटा आया या इसके कोई सम्बन्धी मरा, इतना ही नहीं, और भी इसे दुःख उठाने पड़ें तो अच्छा।”

अब यह विचार केवल आपके मन में है, आपके वचन या शरीर से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर भी आपके कर्मों का बधन हो जाएगा। किन्तु अगर उसी समय आपके मन में सुबुद्धि आ जाए, और आपका विवेक जाग्रत हो उठे, तथा अपनी दुर्बलता के लिये गहरा पश्चात्ताप करते हुए आप विचार करने लगें—“अरे मैं कितना नीच हूँ जो किसी अन्य प्राणी का अनिष्ट-चिन्तन कर रहा हूँ, मेरा मन कितने हीन विचारों से भरा हुआ है आदि आदि।” तो उसी मनोयोग के द्वारा, जिससे कि कुछ क्षण पहले आपके कर्म बधे थे, उनकी निर्जरा होनी भी प्रारम्भ हो जायगी। किन्तु आवश्यक यही है कि आपका पश्चात्ताप हार्दिक हो, उसमें वनावट न हो।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का उदाहरण इस बात को पूर्णतया सत्य साबित करता है। उनके विषय में आप जानते होंगे और मैंने भी एक दिन बताया था पर प्रसंगवश पुनः आपके सामने रखता हूँ।

एक बार राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शनार्थ जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने राजर्षि को ध्यान मग्न देखा, और भगवान के समीप पहुँचने पर उनसे पूछा—“भगवन् ! राजर्षि प्रसन्नचन्द्र अगर इस समय शरीर त्याग करें तो किम गति में जाएँ ?”

भगवान ने उत्तर दिया—“सातवें नरक में।”

श्रेणिक सुनकर हैरान रह गए। बोले—“प्रभो ! ऐसे महायोगी और उत्कृष्ट ध्यानी सातवें नरक में क्यों जाएँगे ?”

भगवान ने अब कहा—“अगर वे इस समय काल करें तो सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होंगे।”

श्रेणिक और भी चक्कर में पड़ गया। पूछने लगे—

“भगवन, यह क्या ? अभी तो वह सातवें नरक में जाने के योग्य थे और अभी सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग सर्वार्थसिद्ध विमान में जाने के लायक कैसे हो गये ?”

श्रेणिक इस प्रकार प्रश्न कर ही रहे थे कि देवदुन्दुभी वजने लगी। उन्होंने भगवान की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। भगवान ने उसी समय बताया—“प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है।”

राजा श्रेणिक हतबुद्धि से रह गए। फिर बोले—“प्रभो ! कृपा करके मुझे इस उलझन से निकालिये तथा इस सबका मर्म समझाइये।”

तब भगवान ने फरमाया—“तुम्हारी सेना के आगे दो आदमी चल रहे थे, उन्होंने राजर्षि को देखकर आपस में कहा—ये मुनि अपने नादान बालक को कर्मचारियों के भ्रमों पर छोड़कर साधु बन गए थे। पर अब कर्मचारियों की नीयत विगड़ गई है, और वे आपस में मिलकर इनके बालक की हत्या करने का पड़्यन्त्र रच रहे हैं।”

‘दोनों मनुष्यों का वार्तालाप राजर्षि के कानों में पड़ गया और वे आगबबूला होकर मन ही मन अपने उन कर्मचारियों का सहार करने लगे। ठीक उसी समय तुमने मुझसे उनके बारे में पहला प्रश्न किया था। साधु होकर भी शत्रुओं का मन ही मन सहार करने के कारण उनकी उस समय सातवें नरक की स्थिति बन रही थी। पर क्रोध के आवेश में उनका हाथ अपने मस्तक पर जा पहुँचा और उनके मन में विचार आया—“अरे, मैं तो ससार के जजाल को त्याग चुका हूँ तथा पूर्णरूप में हिंसा का परित्याग कर चुका हूँ। फिर यह प्रपञ्च कैसा ?”

“यह विचार आते ही उनके मन की भावना बदल गई और क्रमशः उच्च तथा उच्चतर भूमिका को स्पर्श करती हुई चरम सीमा पर जा पहुँची।” इमीलिये मेरे कथन में तुम्हें भिन्नता दिखाई दी थी।

बधुओ, इस उदाहरण से आपको मन की चंचलता और प्रवृत्तता का ज्ञान हो गया होगा। राजर्षि प्रसन्नचन्द्र ने न केवल जिह्वा से किसी को दुर्वचन कहा था और न शरीर से ही किसी का सहार किया था। केवल उनके मन का ही सब कारनामा था और उसी के कारण कहाँ सातवाँ नरक, कहाँ सर्वार्थसिद्ध विमान और कहाँ केवल ज्ञान। इस प्रकार भिन्न-भिन्न गतियों का वध किया। इमीलिये कहा गया है —

मनोयोगो बलीयांश्च, भाषितो भगवन्मते ।
य सप्तमी क्षणार्धेन, नयेद्वा मोक्षमेव च ॥

—वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के मत में मनोयोग को इतना बलशाली बताया गया है कि वह आधे क्षण में सातवें नरक में और आधे क्षण में मोक्ष में पहुँचा देता है ।

तो मैं बता यह रहा था कि मन से जिस जिस प्रकार कर्म बध होता है, उसी प्रकार कर्मों से छुटकारा भी मिलता है । यही बात वचन के लिये भी है । मान लीजिये—किसी ने अन्य किसी व्यक्ति को क्रोधावेश में आकर दुर्वचन कह दिये, किन्तु वही व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से, जिसे दुर्वचन कहे गए थे, जाकर कहे—“मैंने कटुवचन कहकर आपके हृदय को दुखाया है, मुझे कतई ऐसा नहीं कहना चाहिये था । मेरी गलती हुई और इसके लिये आप मुझे क्षमा प्रदान करें !” तो ऐसे पश्चात्ताप पूर्ण वचनों के कहने पर उसके पाप नष्ट हो जाते हैं ।

अब रहा शरीर योग । शरीर से किया हुआ पाप भी शरीर के द्वारा छूट भी जाता है । उदाहरण स्वरूप आप चल रहे हैं । मार्ग में आपकी असावधानी से किसी को ठोकर लग गई । व्यक्ति जखमी था और ठोकर लगते ही कराह उठा । अब अगर आप ठोकर लगाकर भी सीधे चले जाते हैं तो जखमी व्यक्ति आपको गालियों की बख्शीश देगा और आपके पुरखो तक को पानी पिलायेगा । किन्तु अगर ठोकर लगते ही आप उसके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गये और माफी माग ली और उसकी सेवा करदी तो वह पिघल जाएगा और आपको माफ कर देगा । साराश यही है कि, पैर से ठोकर मारकर आपने हाथों से क्षमा माग ली सेवा करदी तो शरीर से लगा हुआ पाप शरीर से ही छूट भी गया ।

तो स्पष्ट हो गया कि मन, वचन और काया, इन तीनों योगों का कपायो के साथ सम्बन्ध होने पर पाप-कर्मों का बन्धन होता है और मन वचन एव काया से ही पाप-कर्मों की निर्जरा भी होती है ।

अन हमें प्रयत्न यह करना चाहिये कि प्रथम तो हमारे तीनों योगों का कपायो से सम्बन्ध ही न होने पाए । और अगर असावधानी, प्रमाद या आवेश के कारण ऐसा हो जाए तो तुरन्त ही सच्चे पश्चात्ताप सहित हम उस पाप में छूट जाने का उपाय कर लें ।

अगर हम ऐसा कर सकें, अर्थात् कपायो से तथा मोह से अपने आपको बचा सकें तो हमारी आत्मोन्नति का मार्ग निष्कटक बन जाय । मोह कर्म

सभी अन्य कर्मों की उपेक्षा बलशाली होता है, वह बारहवें गुणस्थान तक भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता और कभी-कभी तो बहुत ऊँचाई से भी नीचे लाकर उसे पुन भव-परम्परा में डाल देता है। मोह में पड़ा हुआ प्राणी क्या नहीं करता ? अर्थात् सभी कुछ उचित अनुचित कर गुजरता है। मोह के वशीभूत होकर वह अपनी आत्मा के कल्याण और अकल्याण का भी खयाल नहीं रखता।

बन्धन कौनसा था ?

एक बार उदयपुर शहर के राजदरवार में किसी पहलवान ने आकर चुनौती दी— “महाराज, कोई भी पहलवान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, प्रमाण के लिये अगर आपके शहर में कोई पहलवान हो तो उसे बुलाकर मेरे सामने खड़ा कीजिये ! मैं निश्चय ही उसे दो-तीन मिनट के अन्दर चित्त कर दूँगा।”

उदयपुर महाराणा ने यह सुनते ही सम्पूर्ण नगर में डोडी पिटवादी कि जो भी व्यक्ति इस शहर से आए हुए पहलवान को कुश्ती में पछाड़कर इसका गर्व चूर करेगा उसे राज-कोष से उतनी ही स्वर्ण-मुद्राएँ दे दी जाएँगी, जितनी वह उठा सकेगा। किन्तु वह स्वयं अगर हार जाएगा तो उसे प्राण-दण्ड भोगना पड़ेगा।”

नगरवासियों ने इस ढिंढोरे को सुना किन्तु पराजित होने पर प्राण-दण्ड की घोषणा होने से किसी की भी हिम्मत उस चुनौती को स्वीकार करने की नहीं हुई।

पर एक कैदी पहलवान के कानों में जब इस घोषणा की बात गई तो वह उस विदेशी पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिये तैयार हो गया। जेलर ने उस कैदी को महाराणा के सन्मुख उपस्थित किया। कैदी के अत्यन्त सुदृढ़ शरीर को देखकर राजा को आशा बध गई कि यह अवश्य विदेशी पहलवान को जीत लेगा।

जेलर को आदेश दिया गया कि तुरन्त इस कैदी की हथकड़ी बेड़ी तोड़ दी जायँ। जेलर जब उन्हें तोड़ने के लिये औजार लाने के लिये जाने लगा, तभी उस कैदी ने कहा —

“महाराज ! हथकड़ी और बेड़ी के लिये कोई औजार लाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हे तो यो ही तोड़ डालता हूँ। यह लीजिये !” कहते हुए कैदी ने एक-दो क्षटकों में ही अपनी हथकड़ी-बेड़ी तोड़ दी और वे झनझनाती हुई फर्श पर जा गिरी।

यह देखकर महाराणा अत्यंत चकित हुए और अपने आपको न रोक सकने पर कुत्हलवश पूछ बैठे—“जब तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति थी तब इतने दिनों तक तुम कैद में कैसे रहे ? बन्धन तोड़कर भागने की कोशिश क्यों नहीं की ?”

प्रत्युत्तर में कैदी गद्गद् होकर बोला—“हुजूर ! आपकी बात सत्य है मैं चाहता तो किसी भी क्षण इन लोहे की शृंखलाओं को टुकड़े-टुकड़े करके भाग सकता था, किन्तु इस आशका से मैंने ऐसा नहीं किया कि अगर मैं इस प्रकार भाग जाऊँगा तो राज-कर्मचारी मेरे परिवार को कष्ट देंगे। अपने परिवार के प्रति मोह होने के कारण ही मैं ऐसा नहीं कर सका।”

कैदी का उत्तर सुनकर महाराजा विचार करने लगे—

“परिवार का मोह भी कितना प्रबल होता है ? जिसके वशीभूत होकर एक महान् शक्तिशाली पहलवान भी इतने दिनों तक हथकड़ी-वेडी के बधन में बध्ना रहा, तथा आगे भी बँधा रहना अगर आज इसे मुक्त नहीं किया जाता। इसे केवल मोह ने ही बाध रखा था हथकड़ी-वेडियों ने नहीं।”

तो बधुओं, मोह-कर्म की शक्ति वास्तव में ही अत्यंत प्रबल होती है, अतः बड़े प्रयत्न और अभ्यास से कषायों के साथ-साथ इसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिये। जब तक ये सब मन पर छाये रहते हैं, वह स्थिर नहीं रह पाता। जिस प्रकार सागर में एक के बाद एक लहर आती जाती रहती है, उसी प्रकार इस मन रूपी सागर में भी कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ और इसी प्रकार राग, द्वेष तथा मोह आदि की भावना-रूपी तरंगें उठती रहती हैं और उनके कारण मन डोलता रहता है। अतः जो मुमुक्षु अपने मन को स्थिर और सयमित करना चाहता है, उसे सर्वप्रथम इन समस्त दोषों को दूर करना पड़ेगा। और यह अभ्यास से ही हो सकता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है—

“अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते।”

श्रीकृष्ण ने मन को वश में करने के दो उपाय बताये हैं एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास के विषय में अभी-अभी हमने बहुत कुछ विचार किया है, अब हमारे सामने है वैराग्य।

✓ वैराग्य की आवश्यकता क्यों ?

सहज ही जिज्ञामा होती है कि वैराग्य की आवश्यकता किसलिये पडती है। इसका समाधान यही है कि किसी भी दोष का नाश उसके विरोधी

गुण को ग्रहण करने से हो सकता है। तदनुसार कषाय व गग-द्वेष का विरोधी वैराग्य है अतः इन्हे नष्ट करने के लिये वैराग्य को ग्रहण करना चाहिये।

ज्ञानी पुरुषो ने वैराग्य भाव के रूप में जीवन को सम्यक् मोड देने वाली एक महिमामयी कला का आविष्कार किया है। यह कला हमारी आत्मा के लिए अत्यन्त हितकर है। जब तक मानव के हृदय में राग-द्वेष रूपी विकार विद्यमान रहते हैं, तब तक वह वैराग्य परिणति का विकास नहीं कह पाता। परिणाम यह होता है कि वह सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता और दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। क्योंकि राग और द्वेष की विद्यमानता वह किसी को अपना स्नेही और किसी को अपना शत्रु अवश्यमानता रहेगा। और जिसे शत्रु मानेगा, उससे किसी न किसी प्रकार का भय भी बना रहेगा। किन्तु वैराग्य में यह बात नहीं है, आत्मा में विरक्त भावना के होने पर उसे कोई भी अपना शत्रु दिखाई नहीं देता और इसके कारण भय की भावना उसके समीप भी नहीं फटकेगी।

इसीलिये भर्तृहरि ने कहा है -

सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ।

वैराग्य से विभूषित पुरुष इसी लोक में अपूर्व आनन्द का अनुभव करते हैं, क्योंकि समार के किसी भी प्राणी के प्रति राग और किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति न होने से उनका हृदय निराकुलता से परिपूर्ण रहता है। सासारिक पदार्थों के लिये अन्तःकरण में तृष्णा और किसी प्रकार की कामना का न होना ही वास्तविक वैराग्य का लक्षण है। एक फारसी के विद्वान कहते हैं -

ज्योहदो तकवा चीस्त ऐ मर्वे फकीर ।

ला तमा बूवन जि सुलतानों अमीर ॥

किसी का प्रश्न है—“हे सत्पुरुष ! मुझे यह बताओ कि सच्चा त्याग और तपस्या क्या है ?” उत्तर दिया गया है—“राजा-महाराजा आदि सब की ओर से कामना हीन हो जाना।” अर्थात् राज्य के अतुल वैभव और सम्राट या बादशाह की उच्च पदवी आदि सभी से उदासीन हो जाना, स्वप्न में भी उनकी कामना नहीं करना ही सच्चा तप-त्याग है।

जब तक हृदय में कामनाएँ विद्यमान रहती हैं, यह आत्मा नाना प्रकार के सकल्प-विकल्पों में और कष्टों तथा वेदनाओं में फसी रहती है। कामनाएँ

ही मनुष्य को दीन, हीन, निर्बल और क्षुद्र बनाती हैं। इनको धिक्कारते हुए कवि ने ठीक ही कहा है —

आं शि शेरं रा कुन्द रोवाह मिजाज ।

एह तियाजस्त. एहतियाजस्त, एहतियाजस्त ॥

अर्थात्—जो वस्तु शेर के समान निर्भय और बलशाली व्यक्ति को भी लोमड़ी के समान डरपोक और कायर बना देती है, वह उसकी कामना ही है, कामना ही है, कामना ही है ।

इसलिये, आत्म-कल्याण के अभिलाषी व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा अनन्त बलशाली आत्मा को दीन-हीन और निर्बल बना देने वाली समस्त आकाक्षाओं का त्याग करके सच्चा विरक्ति-भाव अपनाना चाहिये । जो ऐसा करने में समर्थ हो जाता है वही सच्चा मुनि तथा वीर कहलाने का अधिकारी होता है ।

सिक्खो के धर्म-ग्रन्थ में गुरु अर्जुन देव ने लिखा —

जो हस मारे सोई शूरा, जो हस मारे सोई पूरा ।

जो हस मारे तिसहि बड़ाई, हस मारे तिस का दुख जाई ।

जो हस मारे सोई जती, जो हस मारे पावे गती,

हस मारे बिन थाप न परै, कोटि कर्म तप जाप करे ।

— गोडी महल्ला, ५

कहा गया है कि वही पुरुष मच्चे अर्थों में शूर-वीर परिपूर्ण प्रशसनीय और सच्चा साधु है जो कामनाओं का परित्याग करके वैराग्य भाव को अपनाता है । जब तक राग और द्वेष से मन मलिन बना हुआ है, भोग विलास की कामनाओं से दुर्गन्धित हो रहा है, तब तक बाह्य दिखावे से या ऊपरी क्रियाकाण्ड से कोई लाभ नहीं हो सकता कितना भी जप और तप क्यो न किया जाय, अगर हृदय से कामनाएँ लोप नहीं हुई हैं तथा वैराग्य का अकुर जमा नहीं है तो वह सब वृथा है ।

वस्तुतः अन्तर में पानी के बुलबुले के समान उठती हुई कामनाएँ ही मनुष्य के लिये तरह-तरह तरह की आपत्तियाँ उत्पन्न करती हैं, वे ही मनुष्य के सत्पथ पर रोड़ा बनकर उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं और वही मनुष्य को अपने फदे में फसाकर दुःखी बनाती हैं । इसलिये इन दुःखों से अगर डर है तो उसे वैराग्य-भाव को अपनाना पड़ेगा । क्योंकि इस विषम ससार में केवल वैराग्य ही अमृत विन्दु के समान है । अन्य कोई भी साधन सच्चा

सुख और शांति प्रदान करने वाला नहीं है। वैराग्य से विभूषित पुरुष ही पाप के पथ से निवृत्त होकर पुण्य के पथ पर अग्रसर हो सकता है तथा इस लोक में सभी का प्रीतिभाजन बनता हुआ परलोक में भी सुख प्राप्त करता है।

बौद्धधर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ धम्मपद में कहा भी है—

येसं सम्बोधि अगेसु, सम्मा चित्तं सुभावितं ।
आदानपटि निस्सगे, अनुपादाम ये रता ।
खीणासवा जुतीमन्तो, ते लोके परिनिब्बुता ॥

— आ० ६, गा० १४

अर्थात्— इस ससार में वही मुक्त हैं, जिन्होंने ज्ञान के सब अंगों से चित्त को सुव्यवस्थित कर रखा है, जो किसी भी वस्तु से लगे-लिपटे नहीं है, जो किसी पर मोह नहीं रखते और जिनकी वासना नष्ट हो गई है।

धास्तव में वस्तुस्वरूप का सम्यक् ज्ञान वैराग्य का जनक है। जो मनुष्य ससार के अनित्य और निस्सार स्वरूप का ज्ञान कर लेता है, भोग विलास के साधनों की वास्तविकता को समझ लेता है और यह समझ लेता है कि आनन्द जड़ पदार्थों में नहीं, आत्मा के अन्दर ही छुपा हुआ है तो स्वतः ही उसके हृदय में वैराग्य की निर्झरिणी प्रवाहित होती है और वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। अन्यथा उसका ज्ञान लोगों को भुलावा देने के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता।

पूज्यपाद श्री अमीरुद्दौलतजी म० ने भी कहा है—

देत हैं औरन को उपदेश—
न आप हिये कछु बोध जगे हैं ।
हेतु हृष्टान्त अनेक मिलाय—
रिक्षाय के लोग अनीत पगे हैं ।
अर्थ मरौरी करे विपरीत,
खुशामदी द्रव्य के लोभ लगे हैं ।
पोथी के बंगन और हैं 'अमृत'
या विघ्न मूरख लोग ठगे हैं ।

कितना सुन्दर पद्य है ? इसमें स्पष्ट बताया गया है—अपने को ज्ञानी भावित करने वाले व्यक्तियों के हृदय में सम्यक् ज्ञान का लेश भी नहीं होता।

वे अपनी वाक्-पटुता के द्वारा भाँति-भाँति के दृष्टान्त देकर लोगो को खुश फर देते हैं तथा अपनी इच्छानुसार सही अर्थ बताने वाले शब्दो को तोड़-मरोड़ कर लोगो के दिमाग मे उसका विपरीत अर्थ भर देते हैं। ऐसा वे द्रव्य के लोभ मे आकर द्रव्य देने वाले की खुशामद करने के लिये भी करते हैं।

किन्तु इससे उनकी आत्मा का क्या लाभ होता है ? कुछ भी नहीं, वे मूर्ख लोगो को ठगते रहते है और अपने आपको भी धोखा देते है। उनका ज्ञान पोथी के वैगन की तरह होता है। पुस्तको मे वैगन के विषय मे लाख बातें पढ लेने पर जब तक उसे खाया नहीं जाय, न उसका स्वाद ही मालूम हो सकता है और न पेट ही भर सकता है। इसी प्रकार ज्ञान की लाख बातें कह लेने पर भी जब तक उसे जीवन मे नहीं उतारा जाता, आत्मा का किंचित भी कल्याण नहीं हो सकता।

अतएव मेरे बधुओ ! हमे ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिये। उसकी सहायता से ससार के पदार्थों का, जीवन की क्षण भंगुरता का और आत्मा के सच्चे स्वरूप का निश्चय करना चाहिये। और तत्पश्चात् उसे अपने आचरण अर्थात् क्रिया मे उतारते हुए अपने मन, वचन और काय इन तीनों योगो पर सयम रखते हुए आत्म-साधना मे जुट जाना चाहिये। कोरे ज्ञान से हमारा उद्देश्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक कि उसका उपयोग तीनों योगो के नियंत्रण मे करते हुए आचरण को शुद्ध और दृढ न बनाया जाय। कहा भी है—

ज्ञान क्रिया विन मोक्ष मिले नहीं,
श्रीजिन आगम मांहि कही है।
एक ही चक्र से नाही चले रथ,
दो विन कारज होत नहीं है।
ज्ञान है पागुलो अंध क्रिया मिल-
बोनु कला करि राज ग्रही है।
कीजे विचार भली विध “अमृत”
श्रीजिन धर्म को सार यही है।

हमारे आगमो मे स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं चलता उसके लिये दोनो पहियो की बराबर आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार आत्म-साधना रूपी गाडी भी ज्ञान और क्रिया या आचरण, इन दोनो के सहारे से ही चल सकती है। इनमे से एक का भी अभाव होने पर सब मामला ठप्प हो जाता है। इसका कारण यही है कि ज्ञान क्रिया नहीं कर

सकता और क्रिया को ज्ञान नहीं होता। अतः जैसा कि पिछली बार मैंने लगडे और अघे का उदाहरण देते हुए बताया था कि दोनों ने एक दूसरे की सहायता से वन को पार किया था, उन्हीं प्रकार ज्ञान और क्रिया भी एक दूसरे की सहायता से मोक्ष के मार्ग पर आत्मा को बढ़ाते हैं।

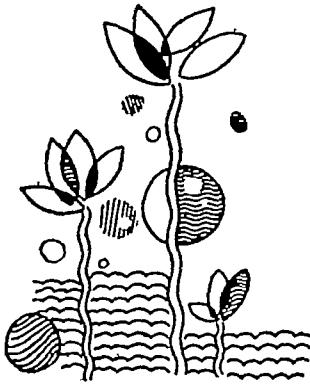
अन्त में मुझे केवल यही कहना है कि अगर हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहते हैं तथा आत्मा को कर्म-बन्धनो से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें सासारिक सुख की असारता और सयोगो की अनित्यता पर विचार करते हुए इनके प्रति अपने चित्त में स्थित राग, मोह और आसक्ति को नष्ट करना चाहिये। ऐसा करने पर हमारे हृदय में निरासक्त भाव बढेगा और ससार में रहते हुए भी हम विदेह होकर रह सकेंगे।

हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि जो महा-मानव हमसे पूर्व इस ससार में विदेह बनकर रहे हैं, उनकी आत्मा से हमारी आत्माएँ किसी भी दृष्टि से हीन हैं। यह अकाट्य सत्य है कि उनकी आत्मा के समान ही हमारी आत्मा भी अनन्त बलशाली और अनन्तज्ञान की अधिकारिणी है। आवश्यकता केवल उसे जगाने की है तथा उस पर पड़े हुए आवरणों को हटाकर उसकी शक्ति, ज्ञान और तेज को प्रकाश में लाने की है।

और वह तभी प्रकाशित हो सकती है जबकि अज्ञान और मिथ्यात्व का परदा उस पर से हटा दिया जाय, कषाय और विषय वासनाओं की मलिनता के स्थान पर वैराग्य की पवित्र भावनाओं को स्थापित किया जाय तथा पूर्ण ध्यान रखा जाय कि कषायों का मयोग हमारे मन, वचन और काया—इन तीन योगों में से किसी से भी न होने पाये जोकि कर्म-बन्धन का कारण बनता है। जो भव्य प्राणी ऐसा कर सकेंगे वे निश्चय ही अपने दुर्लभ मानव-जन्म को सार्थक बनाएँगे।

अमरत्व की ओर

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव वहनो !

इस मानव-जीवन मे भावनाओ का बडा भारी महत्त्व है । शुभ भावनाएँ आत्मिक गुणो का विकास करते हुए उसे उन्नत बनाती हैं और उच्चगति की ओर ले जाती हैं, तथा अशुभ भावनाएँ आत्मा के सद्गुणो का नाश करती हुई उसे अधोगति की ओर उन्मुख कर देती हैं । शुभ और सात्विक भावनाओ मे ईश्वरत्व का निवास है तथा अशुभ और कुत्सित भावनाओ मे शैतान का ।

इसलिये हर ग्रन्थ और हर शास्त्र यही कहता है—अशुभ भावना का त्याग करो और शुभ भावना को उसके स्थान पर प्रतिष्ठित करो । आत्म-कल्याण का इच्छुक व्यक्ति ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता है —

असतो मा सद्गमय,

तमसो मा ज्योतिर्गमय,

मृत्योर्माअमृत गमय ।

—बृहदारण्यक उपनिषद्

अर्थात्—असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो ।

यही बातें एक कवि ने हिन्दी भाषा में कही हैं—

बुरे मार्ग से हटा कृपाय,
 सत्य सुपथ पर ले जाओ !
 अधकार में भटक रहा हूँ,
 मुझे उजाला दर्शाओ !
 माया, ममता और मृत्यु से,
 कपट जान से छुड़वाओ !
 अमृत मय निज प्रेम सुधा से,
 परम अमर पद दिखलाओ !

अभी मैंने संस्कृत के जो तीन वाक्य कहे थे उन्हीं का यह हिन्दी में भाषान्तर है । भाषान्तर क्यों किया जाता है ? इसलिये कि अगर क्लिष्ट भाषा में कोई अर्थ न समझ सके तो सरल भाषा के द्वारा उसे समझाया जाय ।

तो 'असतो मा सद्गमय ।' का अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो ! जिस व्यक्ति का आत्मा और परमात्मा पर विश्वास है, वह परमात्मा से यह प्रार्थना कर रहा है कि मुझमें ऐसी शुभ-भावनाएँ भर दो, जिससे मैं असत्य का त्याग करके सत्य पर टूट हो सकूँ । क्योंकि असत्य-भाषण ऐसा महापाप है जिससे किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं मिलता कहा भी है—

“असत्यवादिनः पु स., प्रतिकारो न विद्यते ।”

योग-शास्त्र

झूठ बोलने वाले पुरुष का प्रतिकार नहीं है । अन्य पापों की तो तप आदि के द्वारा निर्जरा हो सकती है, लेकिन असत्य का फल तो भोगना ही पड़ता है ।

इसके अलावा परलोक की बात छोड़ दें तो भी असत्यभाषी को यह लोक ही दुःखदायी बन जाता है । यथा—

“नासत्यवादिन सख्यं, न पुण्य न यशो भुवि ।”

—सुभाषित-सचय

झूठ बोलने वाले को इस पृथ्वी पर न तो सज्जन आदमियों की मित्रता ही प्राप्त होती है, न पुण्य ही मिलता है और न यश की ही उपलब्धि हो सकती है ।

इसलिये असत्य का त्याग करके सत्य को ग्रहण करना आत्माभिलाषी प्राणियों के लिये अनिवार्य है ।

सत्य की शक्ति

सत्य से आत्मा को असीम बल मिलता है । उसकी सहायता से व्यक्ति भयानक से भयानक सकटों का मुकाबला कर सकता है तथा दानव के दिल को भी बदल सकता है ।

अरब देश में नावेर नाम के एक व्यक्ति के पास बहुत ही बढिया, ऊँची नस्ल का एक घोड़ा था । वही रहने वाले एक दाहर नामक व्यक्ति ने उस घोड़े को देखा तो उसे स्वयं लेने की इच्छा की ।

दाहर ने नावेर से बहुत सा धन लेकर अथवा बहुत से ऊँट लेकर अपना घोड़ा देने के लिये कहा । किन्तु नावेर को भी अपना घोड़ा अत्यन्त प्रिय था अतः उसने किसी भी कीमत पर अपना घोड़ा देने से इन्कार कर दिया ।

किन्तु दाहर उन व्यक्तियों में से था, जो नीति-अनीति का विचार किये बिना, किसी भी तरह से अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में रहते हैं । उसने एक फकीर का वेश धारण किया और अपने आप को अत्यन्त रुग्ण दिखाते हुए जिधर से नावेर घोड़े पर चढ़कर जाया करता था उस रास्ते पर बैठ गया ।

कुछ समय बाद नावेर जब घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजरने लगा तो दाहर ने अपनी अशक्तता का प्रदर्शन करते हुए उससे प्रार्थना की कि वह घोड़े पर चढ़ाकर उसे अगले गाँव तक ले चले । नावेर बड़ा दयालु था, उसे फकीर वेशधारी दाहर पर दया आ गई और उसे घोड़े पर बैठकर स्वयं पैदल चलने लगा ।

किन्तु दाहर ने घोड़े पर बैठते ही चाबुक फटकारते हुए नावेर से कहा—“तुमने सीधी तरह से घोड़ा नहीं दिया अतः मैंने इसे अपनी चतुराई से ले लिया है ।”

नावेर ने यह देखा तो पुकारकर दाहर से कहा—“भाई ! तुमने असत्य-भाषण करके मेरा घोड़ा ले लिया तो कोई बात नहीं, किन्तु खुदा के लिये अपने असत्य की ऐसी सफलता का जिक्र किसी में मत करना, अन्यथा और लोग भी इसी प्रकार झूठ बोलकर अन्य निर्धन या भोले लोगों को ठगना प्रारम्भ कर देंगे और इस पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ने लग जाएगा ।

नावेर की यह बात सुनकर दाहर के हृदय में एकदम और अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने उसी वक्त लौटकर घोड़ा नावेर को लौटा दिया। तथा सदा के लिये असत्य का त्याग करके उससे मैत्री कर ली।

यह था शुद्ध हृदय वाले तथा सत्य बोलने वाले की आन्तरिक शक्ति का प्रभाव। सत्य का जिम प्रकार प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहता क्योंकि भावना में बड़ी भारी शक्ति छिपी रहती है। सत्यवादी की अन्तरात्मा इसीलिये अत्यन्त प्रभावशाली बन जाती है और वह शैतान के हृदय को परिवर्तित करने की क्षमता भी पा लेती है। नावेर का हृदय निष्कलक और मृत्यु के तेज से दीप्त था इसीलिये दाहर के हृदय में उसके थोड़े से शब्दों ने ही परिवर्तन ला दिया।

प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह सत्य का निर्भीकता पूर्वक उपयोग और उसका प्रचार करे। यह कभी न भूले कि जिस प्रकार अपना अस्तित्व प्रमाणित करने के लिये किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार सत्य को भी किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं ही और अकेला ही अपना प्रमाण है। सत्य जितना महान् है, उतना ही सहज भी है। इसीलिये आत्मा को उसके द्वारा बल, पवित्रता और ज्ञान की प्राप्ति होती है।

किसी भी प्रकार की हानि या प्राण-नाश के भय से भी हमें सच्चाई का त्याग नहीं करना चाहिये। ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा शक्तिमान बनेगी तथा हृदय का अज्ञानाघकार दूर होकर सम्यक्ज्ञान की पवित्र ज्योति जल उठेगी। ससार के सभी धर्म सत्यवादिता पर बड़ा जोर देते हैं तथा सत्य को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। कहा भी है -

सर्व वेदाधिगमन, सर्व तीर्थाविगाहनम् ।
सत्यस्यैव च राजेन्द्र ! कलां नार्हति षोडशीम् ॥

—महाभारत

समग्र वेदों का पठन और समस्त तीर्थ का स्नान सत्य के सोलहवें भाग की भी बराबरी नहीं कर सकता।

वस्तुतः शास्त्रों में धर्म का निरूपण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है, उसके अनेक अंग तथा लक्षण भी बताए गए हैं किन्तु उन सभी में मृत्यु को मुख्यता दी गई है। क्योंकि सत्य महान् है और उसकी महिमा अपार है। हम देखते हैं कि विश्व में संकड़ों धर्म हैं और उन सबकी मान्यताएँ परस्पर विरोधी भी हैं किन्तु सत्य एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, जिसका लोहा सभी

धर्म मानते हैं। इसलिये यह कहने में किसी को भी एतराज नहीं है कि सत्य सर्व सम्मत धर्म है। अन्य धर्मों की मान्यताओं को लेकर तो वे आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, खून की नदियाँ भी बहा देते हैं, किन्तु जहाँ सत्य की महानता सामने आती है वहाँ सभी धर्म एक स्वर से उसकी सराहना करते हैं। कोई भी धर्म सत्य की अवहेलना नहीं करता और सत्य का विरोध नहीं करता।

सत्य एक ऐसा ज्योतिर्मय दीपक है जिसे किसी भी प्रकार छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपना प्रकाश स्वयं ले चलता है। उसके समक्ष असत्य क्षण मात्र को भी ठहर नहीं सकता। उदाहरण के रूप में कहा जाय तो असत्य एक घास के ढेर के समान है, जिसे सत्य की एक चिनगारी ही भस्म कर डालती है।

सत्य का महत्व बताये हुए सस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है—

सत्येनार्कं प्रतपति, सत्ये तिष्ठति मेदिनी।

सत्यं चोक्तं परोधर्मं, स्वर्गं सत्ये प्रतिष्ठित ॥

— विश्वामित्र

सत्य से ही सूर्य तप रहा है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है।

महाकवि शेक्सपियर ने भी मनुष्य को प्रेरणा दी है—

“While you live, tell the truth and shame the devil”

—जब तक जीवित रहो सत्य बोलो और असत्य रूपी शैतान को लज्जित करो।

स्पष्ट है कि सत्य महान् धर्म है और अन्तरात्मा की सत्ता है। इसको दृढतापूर्वक ग्रहण कर लेने पर अन्य सब धर्म सरलता से आचरित हो सकते हैं। किन्तु आवश्यक यह है कि सत्य केवल मनुष्य के वचन में ही न रहे, वह मन और क्रिया में भी आना चाहिये। क्योंकि मन में जो सोचा जाता है वह वचन में आता है, और मन तथा वचन में आया हुआ क्रिया में उतरता है। ये तीनों योग एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसीलिये भगवान महावीर ने कहा है -

‘मणसच्चे, वयसच्चे, कायसच्चे ।’

केवल वचन से बोला हुआ सत्य जीवन को उन्नत नहीं बना सकता जब तक कि मन में सचाई न हो और उसी के अनुरूप आचरण न किया

जाय। कोई भी मानव तभी महा-मानव कहला सकता है, जब कि उसके तीनों योगों में एकरूपता हो। एक श्लोक में कहा भी है—

मनस्येकं वचस्येक, काये चैकं महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद् वचस्यन्यत्, काये चान्यद् दुरात्मनाम् ॥

क्या कहा गया है ? समझे आप ? यही कि महात्माओं के मन, वचन तथा शरीर तीनों में एकरूपता रहती है और दुरात्मा व्यक्ति मन में कुछ और सोचता है, वचन से कुछ और कहता है तथा शरीर से कुछ और ही क्रियाएँ करता है। परिणाम यह होता है कि वह लोगों के द्वारा पाखंडी और ढोंगी कहा जाकर असम्मान का पात्र बनता है।

इसीलिये मुमुक्षु पुरुष ईश्वर से यह प्रार्थना करता है—‘असतो मा सद्गमय ।’ मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अर्थात् मेरे हृदय से असत्य को हटाकर उसमें सत्य को प्रतिष्ठित करो।

प्रार्थना का दूसरा अंग है—“तमसो मा ज्योतिर्गमय ।” मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो।

अंधकार और प्रकाश

प्रश्न उठता है कि अन्धकार किसे कहते हैं और प्रकाश किसे ? उत्तर यही है कि अज्ञान अन्धकार है और ज्ञान प्रकाश।

अज्ञान के विषय में एक पश्चात्य विद्वान ने बड़ी सुन्दर बात-कही है। वह यह है—

Ignorance is the night of the mind but a night without moon or star

—कल्पयूशस

—अज्ञान मन की रात्रि है, और वह रात्रि जिसमें न तो चाँद हैं और न तारे।

अज्ञान का यथार्थ परिचय लेखक ने दिया है। और गम्भीरता से विचार करने पर ही इसका सही अर्थ निकाला जा सकता है। कहा है—अज्ञान मन की रात्रि है। प्रथम तो रात्रि का होना ही निश्चेष्टता और क्रियाहीनता का होना है। हम देखते ही हैं और स्वयं अनुभव भी करते हैं कि सारे दिन कार्य करने के पश्चात् शरीर और दिमाग इतना थका-थका सा हो जाता है कि रात को किसी भी कार्य के करने में हमारी रुचि नहीं रहती। मन और मस्तिष्क सभी पर प्रमाद और अवमाद का आधिपत्य छा

जाता है। शरीर क्रियाहीन सा हो जाता है। केवल आलस्य में पड़े रहना और निद्रा लेकर समय व्यतीत करने के अलावा कोई भी आत्म-उत्थान का प्रयत्न समीचीन रूप से नहीं किया जा सकता। यही हाल अज्ञान का है। जब तक यह मन पर छाया रहता है, मनुष्य आत्मा-परमात्मा, लोक-अलोक पाप-पुण्य आदि किसी का भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की कामना नहीं करता। कूप-मडूक के समान अपने चारों ओर के दृश्यमान पदार्थों को ही ससार समझता हुआ उन्हीं के घेरे में पड़ा रहता है।

दूसरी बात रात्रि में भी चाँद और तारों के न होने की है। इससे आशय है कि मनुष्य अगर अपनी क्लृप्ति और थकावट के बावजूद भी कुछ करना चाहता है तो कम से कम चन्द्रमा और तारे अपने मद प्रकाश में भी उसके कुछ तो सहायक बनते हैं तथा मार्ग भ्रष्ट व्यक्ति को मार्ग-दर्शन करते हैं। अमावस्या की घोर अंधेरी रात्रि में जब कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, वह अपना कौनसा कार्य सिद्ध कर सकता है? साँप, विच्छु आदि विषैले जानवरों से भी तो अपना बचाव नहीं कर पाता।

इसी प्रकार अज्ञान के घोर अन्धकार में जहाँ चाँद और तारों के समान ज्ञान की क्षीण ज्योति भी नहीं होती, मनुष्य आत्म-उत्थान के लिये रच-मात्र भी प्रयत्न नहीं कर सकता। जहाँ अज्ञान है वहाँ आत्म-मनन, आत्म-चिंतन आदि सभी कुछ उसके लिये असम्भव कार्य हैं। उलटे ज्ञान का प्रकाश न होने से विषय, कथायादि के नाग उसे डस लेते हैं।

इसीलिये महापुरुष मनुष्य को अज्ञान का अन्धकार दूर करने की बार-बार प्रेरणा देते हैं, तथा अपने ज्ञान की ज्योति जलाकर उसे मार्ग सुझाते हैं। न मानने पर वे उसे ताड़ना भी देते हैं जैसा कि एक पद्य में झलकता है—

पडा पर्दा जहालत फा, अकल की आँख पर तेरे :

सृधा के खेत में तूने, जहर का बीज क्यों बोया ?

अरे मतिमन्द अज्ञानी, जन्म प्रभु भक्ति बिन खोया ॥

कहा है—“अरे निर्बुद्धि ! तेरी अकल पर अज्ञान का यह कैसा परदा पड़ा हुआ है ? इसी के कारण तुझे उचित अनुचित का भी भान नहीं रहा। और तूने अमृत के इस खेत में विष का बीज बो दिया। अपना समग्र जीवन ही तूने ईश्वर की भक्ति के अभाव में निरर्थक खो दिया।

आपको जिज्ञामा होगी कि अमृत का खेत और जहर का बीज क्या है ? वधुओ, यह मानव शरीर ही बीज बोने का क्षेत्र है। अगर मनुष्य इस दुर्लभ जीवन को पाकर भी अपने मन के क्षेत्र में दान, शील, तप, भाव, भक्ति और

वैराग्य आदि के बीज नहीं बोता तो उसे मोक्ष रूपी अमृत-फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? अमृत-पान करने पर मनुष्य पुन नहीं मरता, इसी प्रकार मोक्ष-प्राप्त कर लेने पर भी पुन. पुन जन्ममरण का कष्ट नहीं उठाना पड़ता ।

किन्तु अज्ञानी पुरुष ज्ञान के अभाव में इस बात को समझ नहीं पाता तथा जिस मन के क्षेत्र में अमृत के बीज बोने चाहिये, उसमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, दम्भ, मोह आदि जो आत्मा के लिये विष, बीज के समान हैं, उन्हें ही बोता रहता है । परिणाम यह होता है मोक्ष-रूपी अमर-फल की प्राप्ति के स्थान पर नरक एव तिर्यंच गति रूप विष-फल प्राप्त करता है तथा पुन पुन जन्म और पुन पुन मरण के दुखों को भोगता है ।

ऐसा क्यों होता है ? इसलिये कि अज्ञानी की दृष्टि भूत और भविष्य से हटकर केवल वर्तमान तक ही सीमित रहती है । वह भविष्य से कोई सरोकार नहीं रखता, अर्थात् भविष्य की कुछ भी चिन्ता नहीं करता । इसीलिये वह अपने भविष्य को सुधारने की ओर ध्यान नहीं देता । वह वर्तमान को ही सब कुछ समझता है अतः मन की तरंगों पर बहता रहता है, इन्द्रियों के सकेतो पर नाचता है, और विषय-वासनाओं के फदे में फसा रहता है । इतना ही नहीं, अपनी घोर अज्ञानता के कारण वह अपने अज्ञान ही तो नहीं समझ पाता । फिर उसे दूर करने की चेष्टा कैसे कर सकता है ?

इसलिये भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है—“प्रभो ! मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से बचाकर ज्ञान-रूपी प्रकाश की ओर ले चलो ।”

भक्त ऐसी प्रार्थना क्यों करता है ? क्यों वह ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना चाहता है ? इसलिये कि—

“अज्ञान प्रभव सर्वं, ज्ञानेन प्रविलीयते ।”

—अपरोक्षानुभूति

अज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न सभी प्रकार का माया जाल अथवा कर्मों का खेल ज्ञान की दिव्य-शक्ति से नष्ट हो जाता है ।

वस्तुतः ज्ञान का प्रकाश फैलते ही भौतिक एव आध्यात्मिक सभी प्रकार का अंधकार लोप हो जाता है । तथा मानव आत्मा और परमात्मा रूप तत्वों का चिंतन मन एव अध्ययन करते हुए अपने मन के विकारों का और मोह का नाश करने के प्रयत्न में जुट जाता है । ज्ञान की प्राप्ति होते ही इस मसार

को सब कुछ समझने वाले प्राणी में कितना परिवर्तन आ जाता है यह प० अमीरूपिणी ने अपने एक पद्य के द्वारा बताया है । कहा है—

गिने वनितादिक बंधन से पुनि,
काम विकार लखे जिमि नाम ।

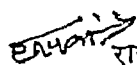
अनित्य अपावन देह लखे,
कबहूँ नहीं नेक भरे अनुराग ॥

गिने दुखदायक सुख सभी,
धन धाम ममत्व हरे करि त्याग ।

रहे निर्लेप सरोज यथा नर,
जान अमीरिख सत्य विराग ॥

अन्तर में ज्ञान का आविर्भाव होते ही जो मनुष्य सदा भोग-विलास में ही अनुरक्त रहा करता था, वही, पत्नी, पुत्र तथा अन्य सबधियों के अनित्य स्नेह को बंधन समझने लगता है । भली-भाँति जान लेता है कि माता-पिता, पत्नी या अन्य स्वजन सनेही, कोई भी आत्मा के सगे नहीं हैं । वे सब, इस ससार में होने वाले क्षणिक और थोड़े से दुखों से भी मुझे छुटकारा नहीं दिला सकते तो पाप-कर्मों से मिलने वाले भयकर दुखों से मेरी आत्मा को कैसे बचा सकते हैं ? किसी की ताकत नहीं है कि वह आत्मा को जन्म, जरा, रोग और मृत्यु के पजों से अल्प-काल के लिए भी बचा सके । एक उदाहरण से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है ।

मैं अनाथ हूँ ?

राजा श्रेणिक एक वार वन-फ़ीडा करते हुए मन्तिकुक्षि नामक उद्यान में पहुँचे । वहाँ पर उन्होंने एक अत्यन्त रूपवान और युवा मुनिराज को ध्यान मग्न देखा । वे बड़े चकित हुए और कुछ देर वहाँ ठहर गए । जब मुनि का ध्यान समाप्त हुआ तो उनसे पूछा—“महाराज ! आप इतने कातिमान हैं, फिर भी ऐसी युवावस्था में आपने प्रव्रज्या अगीकर क्यों की ?

मुनिराज तनिक मुस्कराये और बोले—‘राजन् ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है केवल इसीलिये ।’

श्रेणिक का हृदय मुनि की बात सुनकर करुणा से भर गया । सोचने लगे—शायद इनका ससार में कोई भी सबधी नहीं है इसीलिये इन्होंने साधु-पना ग्रहण कर लिया है । यह विचार करते हुए वे प्रत्यक्ष में बोले—“मैं आपका नाथ बनता हूँ । आप मेरे साथ राजमहल में चलिये और जीवन के समस्त सुखों का आनन्दपूर्वक उपभोग कीजिये ।”

अमरत्व की ओर

पर मुनि ने उत्तर दिया—“जो स्वयं अनाथ हो, उसे मैं अपना नाथ कैसे मान सकता हूँ ? और वह किसी का नाथ बनने का दावा भी किस बल-बूते पर कर सकता है ?”

उत्तर सुनकर श्रेणिक चकित हुए पर पुनः अपना परिचय देते हुए स्नेह पूर्वक बोले -

“शायद आप मुझे नहीं पहचानते और मेरी ऋद्धि-समृद्धि के विषय में नहीं जानते, इसीलिये ऐसा कह रहे हैं। मैं मगध देश का राजा हूँ मेरे राज्य में सैकड़ों हाथी, हजारों घोड़े और लाखों सिपाही हैं। करोड़ों व्यक्तियों का मैं स्वामी हूँ, फिर आपका नाथ क्यों नहीं हो सकता ?

“इसलिये कि अनाथ और सनाथ का सच्चा अर्थ और पारमार्थिक रहस्य आप नहीं जानते। मेरे जीवन का वृत्तान्त सुनकर इसे आप अवश्य समझ जाएंगे।”

मैं कौशांबी नगर के प्रभूत धन सचय नामक श्रेष्ठ का पुत्र हूँ। एक बार मेरे नेत्रों में पीड़ा हुई। उसकी वेदना किसी प्रकार भी मिटी नहीं और बढ़ते-बढ़ते उसने दाहज्वर पैदा कर दिया। दूर-दूर के मशहूर चिकित्सकों को बुलाया गया और मेरा इलाज हुआ। माता-पिता अपनी समस्त संपत्ति खर्च करने के लिये तैयार थे। पतिव्रता पत्नी भी दिन-रात सेवा करने के लिये प्रस्तुत थी। किन्तु हर सभव प्रयत्न करने पर भी रोग घटा नहीं, वरन् बढ़ता ही गया।

एक दिन जब मैं वेदना से कराह रहा था। मुझे ध्यान आया कि इस ससार में मैं असहाय हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे रोग को दूर करने में सहायक नहीं है। विचार करते-करते मैंने निश्चय किया कि ज्योही मेरी व्याधि शांत होगी, मैं समस्त विषय-भोगों को त्यागकर सयम मार्ग पर चल पड़ूँगा। क्योंकि ससार का कोई भी प्राणी जब मेरा नाथ नहीं है तो मैं स्वयं ही आत्म-साधना करके अपना नाथ क्यों न बनूँ।

ऐसा सकल्प करके मैं शैथ्या पर पड़ा रहा, किन्तु प्रातःकाल होते ही महान् आश्चर्यजनक घटना सामने आई कि मेरी समस्त व्याधि और सम्पूर्ण रोग विलकुल ठीक हो गया था। मुझे दृढ विश्वास हो गया कि मैंने रात को जो शुभ-सकल्प किया था, उसी के प्रभाव से मैं स्वस्थ हुआ हूँ।

उसके पश्चात् मैंने अगले दिन ही मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। तथा आत्म-साधना में जुट गया।

राजन् ! आप मेरी कथा से समझ गए होंगे कि इस ससार में जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। इनसे कोई नहीं बच सकता और न दूसरे को बचा ही सकता है। इसलिये सभी अनाथ हैं, आप भी अनाथ हैं। केवल वही व्यक्ति अपने आपको अपना नाथ बना सकता है, जो आध्यात्मिक-साधना करके कर्मों का नाश करे और जन्म, जरा, मृत्यु तथा रोगों पर विजय प्राप्त करले।”

युवा मुनि का वृत्तान्त सुनकर श्रेणिक की आँखें खुल गईं। बोले—
“मुनिवर ! आपको विषय-भोगों के लिये मैंने आमन्त्रण दिया, यह मेरी महान् भूल थी। मुझे क्षमा कीजिये। वास्तव में ही इस ससार में कोई किसी का नाथ नहीं बन सकता।

तो बधुओ ! मैं आपको यह बता रहा था कि जो भव्य पुरुष अज्ञान के अघकार को चीरकर ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं, वे भली-भाँति समझ लेते हैं कि शरीर नाशवान है। इसकी प्राकृतिक वनावट ही ऐसी है कि इसके बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। हृदय की धडकन बन्द हुई नहीं कि फिर यह ससार छूट गया। श्वास चलते-चलते रुकी और प्राण-पखेरू अनन्त की ओर उड़ान भर गए। उसके बाद सारा कुटुम्ब-कबीला और धन-वैभव पराया हो गया, यही पडा रह गया ७ ९

जीवन की क्षणभंगुरता बताते हुए भगवान महावीर ने कहा है—

इम शरीर अणिच्च, असुई असुइ संभवं ।

असासया वासमिण, दुक्खकेसाण भायण ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १७ गा० १२

यह शरीर नाशवान है, स्वयं अशुचि रूप है और अशुचि पुद्गलो से ही निर्मित हुआ है। यह आत्मा का आशाश्वत वासस्थान है तथा दुःख और क्लेशों का भाजन है।

पिंजरे का पक्षी

जिस प्रकार लम्बी यात्रा पर निकला हुआ मनुष्य रात्रि में विश्राम करने के लिए किसी सराय में ठहर जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी कुछ समय के लिए इस शरीर रूपी सराय में ठहरी हुई है। तथा अल्पकाल के पश्चात् ही पुन अपनी यात्रा पर रवाना हो जाएगी।

किन्तु खेद की बात है कि प्राणी आत्मा की इस स्थिति को नहीं समझता, वह इस शरीर-रूप पिंजरे को ही अपना सब कुछ मानकर इसी

की सार-सभाल और इसको ही सुख पहुँचाने के प्रयत्न में लगा रहता है। इसीलिये एक गुजराती कवि चेतन को उद्बोधन देते हुए कहता है —

गगनगामी अरे तोता, पडचो तूँ पिजरा माही।
नयी आ पिजरू तारूँ, मिथ्या तू मान तो मारूँ !
उडी जा तू गगन पथे, तजी आ पिजरू तारूँ ।

इस आत्मा को कवि ने तोते की उपमा दी है। मराठी में इसे पोपट और हिन्दी में आप सुआ भी कहते हैं। तो कवि ने आत्मा को तोते की उपमा ठीक दी है, क्योंकि तोता जिस प्रकार लोहे के बने पिंजरे में कैद रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी इस देह रूपी पिंजरे में बन्द रहता है। जब तक कि यह शरीर-रूपी पिंजरा नष्ट नहीं हो जाता। तो चेतन को तोते के नाम से संबोधित करते हुए कवि कहता है—

“अरे तोते ! तू तो गगनगामी है, ऊँचे आकाश में उड़ान भरने वाला पक्षी है, फिर क्यों इस पिंजरे में कैदी बनकर पड़ा हुआ है यह पिंजरा तेरा घर नहीं है, मेरी इस बात को गलत मत समझ और मौका देखते ही इसे छोड़कर निर्द्वन्द्व और निराकुल होकर अनन्त आकाश में उड़जा !”

कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से जीव को समझाने का प्रयत्न किया है। बताया है कि आत्मा का निजी स्वभाव किसी भी शरीर रूपी पिंजरे में कैद रहने का नहीं है, अपितु हलका होकर ऊँचा उठने और मुक्ति-धाम की ओर अग्रसर होने का है। अगर यह नीचे की ओर अर्थात् अधोगति की ओर जाती है तो अपने स्वभाव के विपरीत अशुभ कर्मों के भार से जाती है।

अशुभ-कर्म या पाप-कर्म जवरन आत्मा को नीचे ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कि तैरने का स्वभाव रखने वाली तुम्बी को उसके ऊपर चढ़ी हुई मिट्टी पानी के अन्दर ले जाती है। तुम्बी पर चढ़ा हुआ मिट्टी का लेप उसे जल में डुबोता है, इसी प्रकार आत्मा पर चढ़ा हुआ कर्मों का लेप भी उसे अधोगति में ले जाता है।

ज्ञाताधर्मकथा सूत्र में वर्णन आता है—आत्मा पर चढ़ने वाले कर्मों के लेप आठ प्रकार के हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एव अतराय। ये आठ-आठ लेप आत्मा पर चढ़ जाते हैं। और उनके भार में वह अधोगति की ओर प्रयाण करती है।

पर एक बात सदैव ध्यान में रखने की है कि तुम्बी पर मिट्टी का

लेप चढ जाने से वह उसके भार के कारण जल में नीचे अवश्य जाता है, पर ज्यो-ज्यो मिट्टी गीली होकर तुम्बी से अलग होती है, त्यो त्यो वह अपने जल के ऊपर रहने वाले स्वभाव के कारण ऊपर उठती जाती है और मिट्टी के सपूर्णतया उससे अलग हो जाने पर पुन जल के ऊपर तैरने लगती है ।

इसी प्रकार आत्मा भी अष्ट-कर्मों के लेप के कारण अपने स्वभाव के विपरीत नरक निगोदादि गतियों में जाती अवश्य है, किन्तु ज्यो-ज्यो कर्मों का लेप भुगता जाकर झडता जाता है, त्यो-त्यो वह भी पुन ऊपर की ओर उठती जाती है ।

इसीलिए कवि ने कहा है—

उड़ी जा तू गगन पंथे, तजी आ पिजरू तारू ।

अर्थात्—तू अपने आत्म-स्वरूप को समझ और कर्मों का भार लेकर नीचे जाने की बजाय उनका नाश करके ऊपर की ओर चला जा । पर ऊपर जाने के लिये शुभ कर्म करके पुण्योपाजंन कर ताकि पुन किसी भी शरीर-रूपी पिजरे में तुझे कैद न होना पड़े । अब समस्या यह है कि शुभ-कर्मों का उपाजंन कैसे हो ? निबोली बोकरी कोई आम प्राप्त करना चाहे तो वह सभव है क्या ? नहीं, इसीलिये आगे कहा है—

रमा रामा विषे रातो, रह्यो मद मोह मा मातो ।

न शोधी तरवनी कूची, गयो आ कीच मा खूची ॥

तू कनक और कान्ता में निमग्न होकर अपने आपको भूला हुआ है तथा मद, मत्सर मोह आदि के कीचड़ में आकठ फंस गया है । ऐसी स्थिति में कैसे समझ सकेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, और किस प्रकार इस पिजरे से मुक्त हुआ जा सकेगा ?

तजी शुभ नीर गंगा नू, पिये जल केय रे खारू,

उड़ी जा तू गगन पंथे, तजी आ पिजरू तारू ।

अरे चेतन ! तू जिनवाणी रूपी गंगा के अमृतमय जल का त्याग करके विषय-विकार रूप खारे सागर के जल का पान क्यों कर रहा है ? क्या इससे तेरी आत्मा की प्यास मिट सकेगी ? कभी नहीं, इसलिये तू अपने विवेक का उपयोग कर तथा त्याग, भक्ति और वैराग्य को ग्रहण करके समस्त कर्मों का नाश करता हुआ इस पिजरे को छोडकर अपने उच्च और गतव्य स्थान की ओर उड जा ।

वधुओ ! ज्ञान का यही सार है कि उसकी सहायता से आत्मा अपने

निज-स्वरूप को पहचाने तथा उसकी मुक्ति के लिये सम्यक् रूप से साधना करे। ज्ञान के अलावा ससार की अन्य कोई भी शक्ति उसे भव-सागर से पार नहीं उतार सकती। कहा भी है —

संसार सागरं घोर, तर्तुमिच्छति यो नर,
ज्ञान-नाव समासाद्य, पारं याति सुखेन स ॥

जो मनुष्य इस घोर ससार सागर को मुखपूर्वक तैर जाना चाहता है, उसे ज्ञान-रूपी नौका का सहारा लेना चाहिये।

वास्तव में, ज्ञान के ममान अद्भुत और दुर्लभ वस्तु इस ससार में दूसरी नहीं है। ज्ञान की महिमा की ससार के सभी शास्त्र एक स्वर से सराहना करते हैं और यह अतिशयोक्ति भी नहीं है। एक जक्ति में इसकी सचाई का अनुमान लगाया जा सकता है —

अज्ञानी क्षपयेत् कर्म, यज्जन्मशतकोटिभिः ।
तज्ज्ञानी तु त्रिगुप्तात्मा, निहन्त्यन्तर्मुहूर्तके ॥

अर्थात् अज्ञानी पुरुष जिन कर्मों को नाना प्रकार के कष्ट सहन करके और तपस्या करके सैकड़ों करोड़ों जन्मों में खपा पाता है, ज्ञानी पुरुष उन्हें तीन गुप्तियों से युक्त होकर, मन, वचन, काय के व्यापारों का निरोध करके अन्तर्मुहूर्त में ही खपा डालता है।

कहाँ सैकड़ों, करोड़ों जन्म और कहाँ अन्तर्मुहूर्त। इतना महान अन्तर ज्ञान के प्रभाव से ही तो है। इसीलिये भक्त अतीव आग्रहपूर्वक भगवान से प्रार्थना कर रहा है—

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

‘हे प्रभो ! मुझे अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के पवित्र और उज्ज्वल प्रकाश में ले चलो।’

और अत में वह कहता है ‘मृत्योर्माविमृत गमय ।’

अर्थात्—‘मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो ।’

अमरत्व मिले कैसे ?

मृत्यु से अमरता की ओर जाने का अर्थ है जन्म-मरण से मुक्त हो जाना। यह अभिलाषा रहती तो प्रत्येक प्राणी में है, हमारी और आपकी भी इच्छा यही है। पर केवल इच्छा मात्र से तो सिद्धि मिल नहीं सकती।

व्यक्ति अपने गतव्य स्थान पर पहुँच जाना चाहता है, किन्तु चले एक कदम भी नहीं तो क्या वह अपने इच्छित स्थान पर पहुँच जाएगा ? नहीं, उसे चलना तो पड़ेगा ही । हम भी जन्म-मरण की श्रृंखला को तोड़ना चाहते हैं पर मोह, ममता और आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, त्याग और तपस्या के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते । फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा ? हम भूल जाते हैं कि यह ससार असार है, सासारिक सुख झूठे हैं, इसमें दिखाई देने वाले सभी दृश्यमान पदार्थ नश्वर हैं । और तो और, यह देह भी तो अपनी नहीं है, फिर भी कहते हैं यह मेरा है, यह मेरा है ! क्या इसी भावना को लेकर हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकेंगे ?

एक श्लोक में कहा गया है—

मम गृह वनमाला वाजिशाला ममेय ।

गज वृषभगणा मे भृत्य सार्था ममेमे ।

वदति सति ममेति मृत्युमापद्यसे चेत्,

नहितव किमपि स्याद्धर्ममेकं विमन्यत् ॥

कहा है—“भोले जीव ! तू कहता है यह मेरा मकान है, मेरा बगीचा है, यह मेरे घोड़ों की घुड़साल है तथा ये हाथी और बैल सभी मेरे हैं । मेरे अनेक भृत्य हैं और मैं उन सबका स्वामी हूँ । किन्तु जब मृत्यु समीप आ जाएगी तब तेरा अपना क्या रहेगा ? क्या इन वस्तुओं और प्राणियों में से कोई भी तेरा साथ देगा ? नहीं, एक तेरे साथ रह सकेगा धर्म । वह भी तभी, जब कि जीवन में तू उसका अर्जन करेगा । बाकी सब तो यही रह जाने वाला है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा । उलटे, इन सब में रही हुई तेरी आसक्ति तुझे अधोगति की ओर ढकेल देगी ।”

तो जब यह सब, अर्थात् ससार के समस्त पदार्थ, सारे सम्बन्धी और अपार धन-वैभव इस शरीर के नष्ट होते ही यही छूट जाने वाला है, हम क्यों न इन्हें पहले ही छोड़कर अपनी आत्मा को कर्म-रहित बनाने का प्रयत्न करें ताकि यह इस देह-रूपी पिंजरे से मुक्त होते ही अपने स्वभावानुसार ऊपर की ओर ही गमन करें, अपनी स्वाभाविक गति के विपरीत कर्म-भार के बोध से लदकर नीचे की ओर न जाए ।

पहले ही ससार छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आत्म-हत्या कर ली जाय और इस प्रकार हम यह संसार छोड़ें । मेरा आशय यह है कि हम ससार

प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी के प्रति रही हुई आसक्ति तथा 'मोह' का नाश करें, ससार में रहते हुए भी ससार से अलिप्त रहें, इसे अपने अन्दर न रखें। ससार का सभी कुछ, यहां तक कि यह शरीर भी चाहे कितनी भी इसकी सुरक्षा क्यों न की जाय एक दिन नष्ट होने वाला है, अतः इसका ब्याल छोड़कर हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए।

एक बार श्रीमद्राजचन्द्र ने कुतूहलवश एक व्यक्ति से प्रश्न किया—
“अगर तुम एक हाथ में घी का भरा लोटा और दूसरे हाथ में छाछ का भरा लोटा लेकर चलो, तथा रास्ते में किसी का धक्का लगे तो तुम किस लोटे को सभालोगे ?”

“घी का लोटा ही सभालेंगे।” उत्तर मिला।

राजचन्द्र मुस्कराते हुए बोले—“इतना ज्ञान होते हुए भी मनुष्य छाछ के समान देह को सभालता है और घी के समान जो आत्मा है, उसे गिरने देता है। कैसी नादानि है ?”

तो बन्धुओ ! हमें ऐसी नादानि नहीं करनी है, यही प्रयत्न करना है कि हमारी आत्मा उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़े तथा हमारी प्रार्थना—‘मृत्योर्मा मृत गमय ।’ सार्थक बन सके।

प्रार्थना में अभूतपूर्व शक्ति है। लार्ड टेनीसन ने तो कहा है —

“More things are wrought by prayer than the world thinks of”

—जितना ससार समझता है, प्रार्थना से उससे कहीं अधिक कार्य सिद्ध होता है।

पर आवश्यकता यह है कि वह शब्दों के साथ-साथ हृदय से भी निःसृत हो। प्रार्थना के स्वरो के साथ अगर हृदय नहीं बोला तो वह प्रार्थना तोतारटंत से अधिक महत्त्व नहीं रखेगी। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्ची लगन और हठता भी होनी चाहिए। मनुष्य-जन्म को केवल वही व्यक्ति सार्थक बना सकता है। वही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय फौलाद के समान हठ हो। अगर सारा ससार भी हाथ में नगी तलवार लेकर उसका विरोध करने पर उतारू हो जाय या उसके मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो जाय, तब भी वह अपने निश्चय से न हटे, जिसके द्वारा वह आत्म-साक्षात्कार करना चाहता है, आत्मा को

उसके स्वाभाविक रूप में लाना चाहता है, वही पुरुष-पुगव मुक्ति-धाम का अधिकारी बन सकता है ।

इसलिये बन्धुओ ! अपनी इच्छाशक्ति को जगाओ, अपने आप में विश्वास रखो, तथा सच्चे हृदय से ईश-प्रार्थना करते हुए कल्याण के मार्ग पर बढ़ने का प्रयत्न करो । ऐसा करने पर निश्चय ही तुम्हें सत्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारी आत्मा मिथ्यात्व और अज्ञान के घोर अधेरे से निकलकर ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ेगी तथा मृत्यु को जीतकर अमरत्व की प्राप्ति कर सकेगी ।

१७

सफल जीवन किसका ?

धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एव वहनो !

हम देखते हैं कि गगन मडल मे काले काले बादल उमडते हुए आते हैं और वरस कर चले जाते हैं, किन्तु स्वाति-नक्षत्र मे गिरने वाली बूँदो का जो महत्व माना जाता है वह मूसलाघार वरसने वाली अन्य असख्य बूँदो का नही ।

इसी प्रकार ससार मे अनेकानेक मानव देहधारी जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होने हैं, किन्तु जो मानव इस पृथ्वी पर आकर आत्म-कल्याण करके अपना जीवन सफल बना जाते हैं उनका जन्म लेना सार्थक कहलाता है । अन्य मनुष्यो का नही ।

जिज्ञामा होती है कि ऐसा क्यों ? सभी मनुष्य तो समान हैं । सभी इस ससार मे एक से कार्य करते हैं अर्थात् पेट भरने के लिये कमा लेते हैं, समय पर खाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, माता-पिता और अपने परिवार का भरण-पोषण भी करते हैं । यह दूसरी बात है कि किमी के पास वैभव अधिक है तो वह बडे पैमाने पर सासारिक सुखो का उपभोग करता है और किसी के

पास कम है तो वह थोड़े में ही गुजर कर लेता है पर इससे कौनसा अंतर आता है ? क्रियाएँ तो सभी की एक जैसी ही हैं ।

सफल जीवन

साधारण दृष्टि से देखा जाय तो वास्तव में ही सभी मानवों की क्रियाएँ करीब-करीब एक जैसी ही दिखाई देती हैं । किन्तु सूक्ष्म और गभीर दृष्टि से देखने पर उनमें जमीन-आसमान के जितना अन्तर दिखाई पड़ सकता है ।

जिन व्यक्तियों की दृष्टि सीमित होती है, वे केवल इहलौकिक सफलता पर ही विचार करते हैं । उनमें भी कोई कुवेर के समान धनी बनने में अपने जीवन की सफलता मानते हैं, कोई मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति में जीवन का माफ़त्य देखते हैं, कोई परिवार की वृद्धि में मानव-जीवन की सार्थकता समझते हैं और कोई अधिक से अधिक भोगोपभोग भोग लेने को ही जीवन की सफलता कहते हैं । इस प्रकार इहलौकिक सफलता पर विचार करने वाले व्यक्तियों से भी बड़ा अन्तर पाया जाता है ।

किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन समस्त सफलताओं से भी भिन्न विचार रखते हैं । उनकी दृष्टि में ये समस्त इहलौकिक सफलताएँ नगण्य हैं, जिनका प्राप्त करना और न करना समान है । प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों ? वे मानव-जीवन की सफलता फिर किसमें मानते हैं ? इसी का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ ।

जो व्यक्ति इन समस्त सासारिक सफलताओं को जीवन की सफलता नहीं मानते, उनकी दृष्टि इस ससार में ऊपर उठकर पारलौकिक सफलता पर टिकी रहती है । समस्या फिर सामने आ गई कि आखिर यह पारलौकिक सफलता क्या है ? वह कौनसी ऐसी सफलता है जो धन-वैभव, मान-प्रतिष्ठा, परिवार का सुख और नाना प्रकार के भोगोपभोगों को भी मात करती है ?

आत्म-कल्याण

जीवन की सार्थकता और सच्ची सफलता आत्म-कल्याण में है । आत्म-कल्याण का अभिप्राय है, आत्मा का अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर लेना । जो महामानव अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं वे सासारिक या इहलौकिक सुखों को अनित्य और हेय समझते हैं । क्योंकि वे जान लेते हैं, ये सासारिक सुख या सफलताएँ आत्मा को अपने विशुद्ध रूप में लाने के बदले और भी अशुद्ध बना देती हैं । परिणाम यह होता है कि यह मानव-जीवन जिसके द्वारा मदा के लिये डग मसार से मुक्त हुआ जा सकता

है, पुन अनन्त काल के लिये चौरासी लाख योनियों में भटका देता है । तथा एक बार इसके व्यर्थ चले जाने पर पुन प्राप्त होना भी दुर्लभ हो जाता है । अतएव इस अमूल्य जीवन को ससार के क्षणभंगुर सुखों की प्राप्ति में नष्ट कर देना महामूर्खता है । आत्म-कल्याण के इच्छुक प्राणी ऐसी मूर्खता नहीं करते तथा कोई भी क्रिया ऐसी नहीं करते जिससे आत्मा का अहित हो ।

वैदिक धर्म में तो उस मनुष्य को, जो नर-देह पाकर भी उससे सच्चा लाभ नहीं उठाता आत्म-हत्यारा कहा जाता है । यथा —

नृदेहमाद्य सुलभ सुदुर्लभं,
 प्लवं सुकल्पे गुरुकर्णं धारम् ।
 मयाऽनुकूलेन नयस्व तारितं,
 पुमान् भवाविध नं तरेत् स आत्महा ॥

—श्रीमद्भागवत, ११-२०-१७

अर्थात्—यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यन्त दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है । इस ससार से पार उतरने के लिये एक सुदृढ नौका है तथा शरण ग्रहण करने से गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं । इतना ही नहीं, स्मरण मात्र से ही अनुकूल होकर मैं (शुद्धात्मा) लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता हूँ । इतनी सुविधाएँ पाकर भी जो इस शरीर के द्वारा ससार-सागर में पार नहीं हो जाता, वह अपनी आत्मा का घातक है ।

इसीलिये ससार के महापुरुष इस शरीर से सम्पूर्ण लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं । इस जीवन का सार क्या है, उसे खोजते हैं । वह सार क्या है इस विषय में शास्त्रकार कहते हैं —

“देहस्य सार व्रतधारणं च ।”

इस देह को धारण करने का सार है—व्रत अंगीकार करना । चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करते-करते बड़ी कठिनाई से यह मानव-शरीर मिलता है । मनुष्य ससार के लाखों प्राणियों में सर्व-श्रेष्ठ माना जाता है । इसकी श्रेष्ठता का प्रमाण यही है कि समस्त भूमण्डल के प्राणियों की अपेक्षा इसमें अनेक गुनी बुद्धि है, विवेक है, असाधारण मस्तिष्क और विशाल हृदय है । सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यह है कि इसे व्यक्त वाणी प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा वह दूसरों की सुनता है और अपनी कहता है । यद्यपि शारीरिक दृष्टि से तो शेर-चीते, हाथी, घोड़े आदि अनेक प्राणी इसकी अपेक्षा अधिक

शक्तिशाली हैं किन्तु अपने बौद्धिक बल से इसने सबको मात कर दिया है तथा सभी को अपने वश में कर लिया है।

नीतिकारो का कथन भी है—

“बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, निर्बुद्धेस्तु कृतो बलम् ?”

—जिसके पास बुद्धि है, वही बलवान है। बुद्धिहीन के पास बल भी नहीं है।

तो इस प्रकार मानव-जीवन बड़ा महिमामय है और प्रकृष्ट पुण्य के उदय से इसकी प्राप्ति होती है। किन्तु फिर भी इसकी महत्ता अपूर्ण रह जाती है, अगर इसको मनुष्य अपनी इच्छानुसार व्यतीत न करे, समय के द्वारा इसको वश में रखते हुए इसका सही लाभ न उठाए।

शरीर की शोभा

जीवन को समयित रखने का उपाय है व्रत धारण करके उसको अपनी इच्छानुसार चलाना। व्रतो को धारण करने से मनुष्य-जीवन की महत्ता अनेक गुनी बढ़ जाती है दूसरे शब्दों में यह अधिक शोभा-युक्त बन जाता है। वास्तव में ही जीवन की शोभा और प्रतिष्ठा व्रतो को ग्रहण करने में ही है।

यद्यपि हमारे तीर्थंकर-अवतारी पुरुष भी शारीरिक वनावट की दृष्टि से तो आज के ही लाखों करोड़ों मनुष्यों के समान थे। किन्तु आज हम उन्हें क्यों स्मरण करते हैं, क्यों उनका गुण-गान करते हुए श्रद्धा से भर जाते हैं? क्यों उनकी पूजा करते हैं और उनके नाम की माला फेरते हैं?

केवल इसीलिये कि उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आदि महान् व्रतो को अंगीकार किया था तथा अपना जीवन त्याग, तपस्या और उत्कृष्ट आत्म-साधना करते हुए व्यतीत किया था। उन्होंने भली-भाँति जान लिया था कि देह की शोभा और उसका सार केवल व्रतो को धारण करने में ही है। एक उक्ति में भी कहा गया है —

आनन्द रूपो निजबोधरूपो,
दिव्यस्वरूपो बहूनाम रूप
तप समाधौ कलितो न येन,
वृथा गत तस्य नरस्य जीवितम् ॥

जिस मनुष्य ने तपस्या करके और समाधि धारण करके अपनी आत्मा

के अनन्त आनन्दमय स्वरूप को नहीं पहचाना और जिसने अपने समस्त पर्यायो से अतीत दिव्य स्वरूप को नहीं जाना और उसकी प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया उसका जीवन निश्चय ही व्यर्थ चला गया ।

ससार के सभी आस्तिक शास्त्र भी एक स्वर से यही कहते हैं कि मानव जीवन का उच्चतम उद्देश्य और सफलता आत्मा को उसके सही स्वरूप में लाने तथा अक्षय शांति और अव्यावाध सुख को प्राप्त करने में है । और इसीलिये तीर्थंकरों या अवतारी पुरुषों ने अपने राज्य पाट तथा अतुल-वैभव को छोड़कर मारकर सम्पूर्ण त्याग और तपस्यामय जीवन अपनाया था ।

बन्धुओ ! ध्यान में रखने की बात है कि भगवान् शान्तिनाथ जी, कुन्थुनाथ जी और अरनाथ जी जैसे तीर्थंकर जब सासारिक अवस्था में चक्रवर्ती थे, उनके पास क्या कमी थी ? एक चक्रवर्ती का बत्तीस हजार राजाओं पर अधिकार शासन होता है नौ निधान एवं चौदह रत्न उनके अधिकार में होते हैं । उनकी रिद्धि का वर्णन करना ही सम्भव नहीं है । आज उनके वैभव के सौवें हिस्से का मुकाबला भी ससार का सबसे बड़ा धनी नहीं कर सकता । संक्षेप में, अतुल वैभव, अवर्णनीय शरीर-सम्पदा, मान-प्रतिष्ठा और समृद्ध परिवार आदि जो ऐहलौकिक सफलताएँ होती हैं, उनमें से कौन भी वस्तु उनके पास नहीं थी ? अर्थात् सभी कुछ था ।

फिर भी उन्होंने इन सब का त्याग करके मन और इन्द्रियों को भोगोपभोगों से मोड़कर सयम में बाधा । अनेक महान् व्रतों को धारण कर इस देह की और जीवन की शोभा बढ़ाई । यह क्यों ? इसलिए कि उन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना था, उसे समस्त कर्म-बन्धनों से छुड़ाकर मुक्तावस्था को प्राप्त कराना था ।

स्पष्ट है कि ससार के सारे सुख एकत्रित होकर भी आत्मा का रच-मात्र भी भला नहीं कर सकते । उलटें मनुष्य उनमें जितना अधिक रमण करेगा, जन्म-मरण उनता ही अधिक बढ़ता जाएगा और उसकी आत्मा उतना ही अधिक दुःख को प्राप्त होगी । इसीलिए महापुरुष इन महादुःखों के मूल ससार से ही विरक्त हो जाते हैं और इसे त्याग कर सच्चा सुख पाने के प्रयत्न में लगते हैं ।

एण्ड्रू कारनेगी नामक पाश्चात्य विद्वान का कथन भी है —

The secret of happiness is renunciation "

सुख का रहस्य त्याग में है ।

वस्तुतः भौतिक सुखों का त्याग आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का मार्ग है। जो महा-मानव ऐहलौकिक सुखों का त्याग करते हैं वे ही पारलौकिक सुख के अधिकारी बनते हैं। आज भी इस ससार में ऐसी महान् आत्माएँ जन्म लेती हैं जो इस नर-देह में रहकर भी विदेह बनकर आत्म-कल्याण की ओर उन्मुख हो जाती हैं तथा सासारिक प्रपञ्चों से वचती हुई त्याग-तपस्या की ओर बढ़ती हैं।

हमारे श्रमण संघ के प्रथम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज भी ऐसे ही युग-पुरुष थे, जिन्होंने ससार की निस्सारता को भली-भाँति समझकर अपना समग्र जीवन आत्म-कल्याण के प्रयत्न में लगाया था। मुझे भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्रथम अजमेर-सम्मेलन के अवसर पर प्राप्त हुआ था। अभी-अभी रतन मुनि जी ने उनके भव्य-जीवन पर काफी प्रकाश डाला है, किन्तु महापुरुषों के विषय में जितना भी कहा जाय थोड़ा होता है, इसी दृष्टि से कुछ मैं भी कहने जा रहा हूँ।

नाम की महत्ता

उनका नाम भी उनके जीवन के समान ही आकर्षक था। क्या था ? 'आत्माराम'। दो शब्द हैं—आत्मा और राम। राम किसे कहा जाता है ? रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति राम ।' जिसके अन्दर योगी भी रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। रामचन्द्र जी के विषय में भी एक दोहे में कहा गया है —

सूर्य वश में राम ने, किया सूर्य का काम।

अब भी घर-घर रम रहा, दो अक्षर का नाम ॥

रामचन्द्र जी का जन्म सूर्यवश में हुआ था। अपना जीवन भी उन्होंने अपने वश के नाम के जैसा ही प्रकाशित किया। आज भी घर-घर में उनके महिमामय जीवन की विशेषताओं को रामायण के रूप में गाया जाता है। और सुबह-शाम लाखों व्यक्ति घटों राम-नाम का जाप करते हैं। लोगों का विश्वास है—जैसा कि गुजराती दोहे में कहा है —

'रा' उच्चरता मुख थकी, पाप पलाई जाय।

फिर मति आवे तेह थी, 'मम्मो' कमाडी याय ॥

बन्धुओं, यद्यपि 'रा' और 'म' का कोई गूढ़ अर्थ नहीं है। अन्य व्यञ्जनों के समान ही ये भी केवल दो अक्षर हैं। किन्तु इन दोनों से एक शब्द बना है जो एक व्यक्ति का नाम है। नाम भी इस गमर में प्रत्येक व्यक्ति का

होता है और सभी के नाम केवल उस व्यक्ति का परिचय देते हैं उससे अधिक कोई महत्त्व नहीं रखते ।

किन्तु 'राम' एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जिसको अनेकानेक व्यक्ति आज भगवान मानते हैं क्योंकि उनका जीवन इतना महान् सद्गुण सम्पन्न, लोकहितकारी, पावन और धर्ममय था कि वह ससार के समस्त मानवों के लिये आदर्श बन गया और सदा के लिये स्मरणीय हो गया । लोगों के दिलों में उस नाम ने इतनी श्रद्धा पैदा कर दी है कि उनके गुणों का उल्लेख किये बिना ही केवल उनके नाम का स्मरण करके ही वे भव-सागर पार कर जाए गे ऐसा उनके हृदयों में विश्वास हो चुका है ।

इसीलिये दोहे में कहा गया है—राम-नाम के पवित्र शब्द में से प्रथम 'रा' का उच्चारण करने से समस्त पाप मुह के द्वारा पलायन कर जाते हैं, और वे पाप पुन मुह में प्रवेश न कर जाय इसलिये 'म' का उच्चारण किया जाता है । 'म' के उच्चारण से होठ किवाड़ के पल्लों की तरह वन्द हो जाते हैं । अर्थात् पापों को प्रवेश न होने देने के लिये किवाड़ बन्द कर उन्हें बाहर ही रोक देते हैं । यह चमत्कार श्रद्धा और भावनाओं का है जो राम के नाम में इतनी शक्ति पैदा कर लेती हैं ।

राम शब्द के विषय में और भी बहुत कुछ कहा गया है । देखिए :—

१ एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा ।
एक राम का जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा ॥

एक राम दशरथ का बेटा था, यह आप जानते ही हैं । दूसरा राम आत्मा को बताया गया है जो प्रत्येक के अन्दर स्थित है । अगर कोई व्यक्ति किसी महत्त्वपूर्ण कार्य में बार-बार असफल होता है तो आप उसे झिड़कते हुए कहते हैं—“क्या तेरे में राम ही नहीं है ?” इसके अलावा आप स्वयं भी जब रोग आदि के कारण निर्बलता महसूस करते हैं और उठने-बैठने में अशक्ति का अनुभव करते हैं तो कह देते हैं—“लगता है मेरे में से राम ही निकल गया ।” तो इस प्रकार राम आत्मा के लिये प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि आत्मा (बल) के निकल जाने पर ही शरीर अशक्त होता है ।

तीसरी बात है—‘एक राम का जगत पसारा ।’ यह माना जाता है कि प्रत्येक प्राणी में रही हुई आत्मा परमात्मा का ही अंग है । जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग-अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा पृथक्-पृथक् जीवों में प्रविष्ट होकर भी विभिन्न नहीं होती । इसीलिये कहा गया है—एक राम का जगत पसारा ।

अब आता है—‘एक राम दुनिया से न्यारा ।’

कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्मा निरजन और निराकार होकर ससार से परे हो जाती है, अतः उस अवस्था में उसे दुनिया से न्यारा कहा जाता है। जब तक वह कर्म-भार से लदी रहती है, ससार में जन्म-मरण करती हुई भटकती है तब तक वह दुनिया का पसारा मानी जाती है। और कर्म-भार से रहित होकर मुक्तावस्था में पहुँचते ही उसे दुनिया से अलग माना जाता है।

इस प्रकार राम के चार प्रकार बताए गए हैं। आप भली-भाँति समझ गए होंगे कि ‘राम’ शब्द में कितने गम्भीर अर्थ छिपे हुए हैं और इस शब्द के प्रति लोगों में कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है —

रामनाम मणि दीप घर, जीह-देहरी द्वार।

तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसि उजियार ॥

तो वधुओं, महापुरुषों का जीवन इतना महान होता है कि उनके इस लोक से प्रयाण कर जाने पर भी उनका नाम लोग बड़ी श्रद्धा और आदर से लिया करते हैं।

हमारे आचार्य श्री का नाम भी आत्माराम था। और नाम के अनुसार ही वे आत्मा में रमण करने वाले थे। उनके जीवन की महानताओं का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सौन्दर्य की दृष्टि से भी उनकी देह और आत्मा दोनों ही अद्वितीय थीं।

एक पादरी ने उनकी सुन्दरता पर मुग्ध होकर अत्यन्त आग्रहपूर्वक कहा—“मेरी इन कन्याओं में से किसी भी एक से आप विवाह कर लें, जो भी आपको पसंद हो।”

पर जिसकी लौ ईश्वर से लग जाय, क्या वह इन्द्रियसुखों को अपना सकता है? उन्होंने स्पष्ट इन्कार कर दिया और अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया।

अथाह ज्ञान कोप

आपने अल्प-वय में ही सयम अगीकार कर लिया था और उसके पश्चात् ज्ञान-वृद्धि में लीन हो गए। आपका शास्त्र-ज्ञान अद्भुत था। ऐसा लगता था मानो ज्ञान का असीम कोप ही आपके हृदय में छिपा हुआ है।

गूढ ज्ञान के परिणाम-स्वरूप आप बिना शास्त्र देखे ही बता देते थे कि यह बात अमुक सूत्र के अमुक पेज पर है और अमुक बात अमुक स्थान पर दी गई है। ऐसी विलक्षण बुद्धि और स्मरण शक्ति क्वचित ही पाई जा सकती है।

ठाणाग सूत्र के अनुयोग द्वार में विभक्तियों का सबध आया है। आठ विभक्तियों का क्या अर्थ है और एक विभक्ति दूसरी विभक्ति में कैसे लगती है, इस विषय में 'विभक्ति-सवाद' नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की आपने रचना की जो कि आपकी विलक्षण बुद्धि का परिचायक माना जाता है। आपके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और जो अभी अप्रकाशित हैं उनके प्रकाशन-कार्य में प० मुनिश्री फूलचन्द्र जी श्रमण परिश्रम कर रहे हैं।

आपका ज्ञान न केवल जैन ग्रन्थों तक ही सीमित था, अपितु वैष्णव आदि अनेक धर्म ग्रन्थों का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। वैष्णव धर्म-ग्रन्थों में जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों के साथ जैन शास्त्रों की गाथाएँ किस-किस प्रकार मेल खाती हैं, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया तथा तत्त्वार्थ सूत्र जिसे श्वेताम्बर, दिगम्बर सभी आमना वाले मानते हैं, उसके सूत्रों का सबध हर सूत्रों में किस-किस स्थान पर आया है यह भी आचार्य श्री ने प्रमाण सहित समाज के सामने रख दिया।

ऐसा अभूतपूर्व कार्य करने वाले और जिन-शासन की सेवा करते हुए उसकी महत्ता में चार चाद लगाने वाले आचार्य क्या सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं ? यह उनकी विद्वत्ता और योग्यता ही थी, जिसके कारण समस्त श्री सघ ने पहले उपाध्याय का और तत्पश्चात् सादर-सम्मेलन में उन्हें आचार्य पद से विभूषित किया। वह भी उनके परोक्ष में, जबकि वे स्वयं तो लुधियाना में विराज रहे थे।

कर्तव्य निष्ठा

आज हम देखते हैं कि मनुष्य को अगर थोड़ी भी सत्ता प्राप्त हो जाय तो उसके पैर सीधे नहीं पड़ते। अधिकार-मद उनपर इस प्रकार हावी हो जाता है कि औरों का अस्तित्व उन्हें अत्यन्त नगण्य और उपेक्षणीय मालूम होने लगता है। किन्तु हमारे आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने श्रमण सघ के सर्वोच्च पद से विभूषित होकर भी बता दिया कि —

पाके सतवा है वशर को रहना वाजिव किस तरह ?

जिस तरह झुककर रहे वह शाख जिस पर आये फल ॥

सतवा यानी अधिकार, पद या सत्ता। अधिकार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है।

इसमें चार अक्षर होते हैं। ध्यान में रखने की बात है कि अधिकार पाकर अगर व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है तथा निष्पक्षता और न्याय पूर्वक उसे काम में लेता है, तब तो उसका अधिकार पाना सार्थक है। किन्तु अगर वह स्वार्थ के या अहंकार के वशीभूत होकर उसका दुरुपयोग करता है तथा अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह नहीं करता तो उसके अधिकार में से 'अ' का लोप हो जाएगा और उसे मिलेगा केवल धक्कार।

पद्य में प्रश्न किया गया है—अधिकार या सत्ता पाकर मनुष्य को किस तरह रहना चाहिये ? उत्तर भी साथ ही है कि—जिस प्रकार फल आ जाने पर टहनी झुक जाया करती है, उसी प्रकार सत्ता-प्राप्त व्यक्ति को झुक जाना चाहिये।

आचार्य श्री ने इस बात को पूर्णतया सावित किया था। सत्ता पाकर भी वे कभी विवाद में नहीं पड़ें तथा अत्यन्त नम्रता तथा सयमितता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर रहे।

अद्भुत उदारता

इस विषय में एक पद्य लिखा गया है —

साहिबे ज़र मुफ्तिसो पर ज़र लुटाएँ किस तरह ?

जिस तरह सूखी जमीं पर अन्न बरसाता है जल ॥

ज़र यानी धन। तो ज़र का साहब अर्थात् धन का स्वामी धन का किस प्रकार उपयोग करे ? उत्तर है—जिस प्रकार बादल असीम उदारता पूर्वक सूखी धरती पर जल बरसा कर उसे तृप्त कर देता है, उसी प्रकार जिसके पास धन है उसे आपत्ति ग्रस्त व्यक्तियों के समस्त अभावों को अपने धन से दूर करना चाहिये।

बधुओ ! आप जानते ही हैं कि साधुओं के पास धन नहीं होता। किन्तु क्या वह निर्धन कहलाते हैं ? नहीं, क्योंकि उनके पास रुपये-पैसे से भी अमूल्य वस्तु होती है। वह क्या है ?—

“ज्ञान नाम महारत्न ।”

रुपया, पैसा, अशर्फी या हीरे मोती माणिक आदि रत्न पदार्थ तो जड है, किन्तु ज्ञान नामक चेतना-शील तत्व सर्व श्रेष्ठ और महान रत्न है जिसके स्वामी मत महात्मा होते हैं।

ज्ञान रूपी धन जड धन में अनेक गुणा उत्तम है क्योंकि जड धन की वृद्धि और सुरक्षा करते-करते मनुष्य की आत्मा कार्य रूपी चोरो द्वारा चुरा

ली जाती है और इसके विपरीत ज्ञान-घन कर्म-रूपी शत्रुओं का नाश करता हुआ उनसे आत्मा की रक्षा करता है ।

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने द्रव्य और ज्ञान में अन्तर बताते हुए कहा है —

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञ परतप !

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥

कहा है—हे अर्जुन ! द्रव्ययज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वे सब ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं ।

तो कहने का आशय यह है कि द्रव्य की प्रचुरता होने पर गृहस्थ द्रव्य-यज्ञ करता है किन्तु हृदय में विशालता और उदारता होने पर साधु ज्ञान-यज्ञ । द्रव्य यज्ञ मनुष्य कदाचित् ही कर पाता है किन्तु ज्ञान-यज्ञ साधु चाहे तो प्रतिदिन और प्रति घटे भी कर सकता है ।

आचार्य आत्माराम जी म० ऐसे ही महामना मानव थे, जिन्होंने अपना समग्र जीवन ज्ञान-यज्ञ में गुजारा । उन्होंने शास्त्रों का गूढ अध्ययन करके उसका भाषान्तर किया और विषयों को सरल बनाते हुए जनता के सन्मुख रखा और प्रत्यक्ष में अपने समक्ष उपस्थित प्रत्येक इच्छुक और जिज्ञासु व्यक्ति को ज्ञानामृत का पान कराया । यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण नेत्र-ज्योति के अभाव में भी उन्होंने ज्ञान-दान जारी रखा ।

प्रकाण्ड विदुषी महासती उमराव कुँवर जी अर्चना ने मुझे बताया था कि जब वे अपनी शिष्याओं सहित अनार्य माने जाने वाले काश्मीर आदि हिमाचल प्रदेशों में धर्म-प्रचार के उद्देश्य से निकली थी तब उन्होंने वयोवृद्ध आचार्य सम्राट् आत्माराम जी म० की सेवा में कुछ समय लुधियाना में गुजारने का विचार किया ।

सुदूरवर्ती राजस्थान प्रदेश की साध्वी होने पर भी आचार्य श्री के द्वारा निष्कपट और अन्तरतम से दिया गया हार्दिक स्नेह देखकर वे दग रह गईं, पर उससे भी अधिक दग तब हुई जबकि अपनी सकोचभरी विनय प्रार्थना पर ही आचार्य देव को शास्त्र-ज्ञान देने के लिये सहर्ष तैयार होते देखा और अनवरत पाँच महीने तक नेत्र-ज्योति के अभाव में भी विना किसी कठिनाई और रच-मात्र भी परेशानी के उन्होंने एक-एक शास्त्र के साथ-साथ अन्य अनेक शास्त्रों के सम्बन्ध, उद्धरण और प्रमाण देते हुए विषयों को कर-कणवत् स्पष्ट किया ।

कहने का आशय यही है कि, कितना अगाध था उनका ज्ञान और उसका दान देने की उदारता भी । महासती जी ने बताया था कि उन्हें यह अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ उसके कुछ माह पश्चात ही वह महान् आत्मा मुक्ति-धाम की ओर प्रयाण कर गई थी, जब तक कि वे अपनी काश्मीर-यात्रा से लौट भी नहीं पाई थी ।

इस प्रसंग की जानकारी से भी स्पष्ट हो जाता है कि नेत्रों से ज्योति-हीन और शरीर से अत्यन्त अशक्त होते हुए भी उन्होंने अपने भव्य-जीवन के अन्त तक भी अपना ज्ञान यज्ञ जारी रखा । ससार में अद्वितीय धन ज्ञान, और उसे दान देने की उनकी उदारता आज हमारे समक्ष मिसाल के तौर पर है ।

मेरे बधुओ ! उन दिवंगत आचार्य श्री के गुणों का वर्णन करने में मैं अपने आपको समर्थ नहीं पाता । उनका ज्ञान, उनकी उदारता, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी सयम निष्ठता, निरहकारिता, नम्रता तथा सहनशीलता आदि अनेक गुणों का इस अल्प-समय में आखिर कैसे वर्णन किया जा सकता है ? उन्हें न अपने गुणों का अभिमान था और न अपनी देह की परवाह ।

शरीर की अत्यन्त चिन्ता-जनक स्थिति में भी जब डॉक्टर ने उनसे पूछा—“गुरुदेव ! गुरुदेव ! आपको क्या तकलीफ महसूस हो रही है ?”

उन्होंने उत्तर दिया—“डॉक्टर साहब ! मुझे तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो मेरे पास जो लोग खड़े हैं, उन्हें हो रही है ।”

कितना गूढ रहस्य है इनके दिये हुए उत्तर में ! सम्पूर्ण रूप से विदेह हुए बिना क्या कोई ऐसा उत्तर दे सकता है ? जब कि हम तो डॉक्टर—वैद्य को देखते ही अपनी तकलीफों की एक लम्बी सूची तैयार कर देते हैं, उन्हें केवल दूसरों के मानसिक दुःख का ही खयाल रहा । वास्तव में ऐसा तभी हो सकता है जब प्राणी आत्म-रमण में खो जाय, अरे अपनी देह भी उसे अपनी महसूस न हो अर्थात् उसकी सम्पूर्ण चेतना देह से हटकर आत्मा में केन्द्रित हो जाय ।

आचार्य श्री ऐसे ही विदेही प्राणी थे । अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने ससार में रहते हुए भी ससार में विरत रहकर व्यतीत किया । वे सच्चे साधु या सच्चे फकीर थे ।

3/ मन लागो मेरो यार फकीरी में ।
 जो सुख पाऊँ राम भजन मे,
 सो सुख नाहिँ अमीरी में ।
 भला बुरा सब का सुन लीजे,
 कर गुजरान गरीबी मे ।
 प्रेम नगर मे रहनि हमारी,
 भली बनि आई सबूरी मे ।
 हाथ में कुंडी बगल मे सोटा,
 चारो दिशा जगीरी मे—मन लागो० ॥

कबीर किमी से कहते है—“दोस्त ! मुझे तो अब फकीरी ही अच्छी लगती है । इस स्थिति मे निश्चित होकर ईश-स्मरण किया जा सकता है और उसमे जो सुख प्राप्त होता है वह अमीरी मे कदापि नही मिल सकता ।

सच पूछा जाय तो अमीरी मानव के लिये सर्भी दृष्टियो से अभिशाप रूप ही है । अपने धन की बदौलत वह सुख पाना चाहता है किन्तु सुख उसके लिये आकाश-कुसुम हो जाता है, जिसे वह अनन्त जन्मो तक भी प्राप्त नही कर पाता । धन अपने आप मे ही पाप है, फिर इसके वश मे पडा हुआ मनुष्य पापोपार्जन करने से कैसे बच सकता है ? इसके फेर मे रहकर वह न शांति से खा सकता है न सुख से सो सकता है और न ही निश्चिन्तता पूर्वक आत्म-साधना ही कर सकता है । एक छोटा सा रूपक है—

✓जाँदी का लेप

एक अमीर किसी त्यागी और ज्ञानी सत के पास पहुँचा और बोला—
 “महाराज मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ किन्तु मुझे उसका कोई मार्ग दिखाई नहीं देता । क्या कारण है इसका ?”

सत उसे एक काँच के बने हुए पल्लोवाली खिडकी के पास ले गया और उससे पूछा—“इसमे देखकर बताओ कि तुम्हें क्या क्या नजर आता है ?”

अमीर—“इसके पार तो मुझे मकान, बगीचा सडक, पशु-पक्षी और मनुष्य सभी नजर आते हैं ।”

ज्ञानी पुरुष ने तब उसे एक दर्पण के सामने ले जाकर खडा कर दिया ।
 और पूछा—“अब क्या दिखाई देता है ?”

“अब तो मुझे मेरे अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता।” अमीर का उत्तर था।

अब ज्ञानी ने कहा—“देखो खिडकी में भी काच है और दर्पण में भी काच ही है। किन्तु खिडकी के पास जाते ही तुम सब को देखते हो और दर्पण के सामने आते ही अपने आपको। इसका कारण यही है कि दर्पण के काच में जरा चाँदी लगी हुई है अतः केवल स्वयं को ही देख पाते हो। इसका अर्थ यही है कि आत्मा शीशे के समान निर्मल है। और जब तक वह उस स्थिति में रहती है, मनुष्य सारे ससार का अवलोकन करता हुआ उसकी अनित्यता और असारता का ज्ञान करके अपने आत्म-कल्याण का मार्ग खोज सकता है, पर उसमें सोना, चाँदी और धन-वैभव के प्रति आसक्ति और ममत्व-रूपी मलिनता के लगते ही वह केवल अपने आपको देखता है। परिणाम यह होता है कि वह जीव और जगत का भाव भूलकर धन के चक्कर में ही पड़ा रहता है तथा उसके द्वारा झूठे सुख की प्राप्ति करने के प्रयत्न में आत्मिक सुख की ओर ध्यान नहीं देता।”

इसलिये किसी ने कहा है—“सुई के छेद में से ऊँट का निकल जाना सम्भव है किन्तु अभीरो का स्वर्ग में पहुँचना असम्भव है।”

यही कारण था कि कवीर ने अमीरी की अपेक्षा ईश्वर के भजन में अधिक सुख माना। उनका कथन यथार्थ भी है। अब आप लोग ही बताइये कि आप सेठ-साहूकार हैं। लाखों करोड़ों का धन आपके पास है, किन्तु क्या आप कभी निश्चितता का अनुभव करते हैं? और आप ही क्या, इस ससार में पृथ्वीपति सम्राट को भी सुख नहीं है, धन-कुवेर श्रेष्ठियों को भी सुख नहीं है, और तो और देवलोक में देवताओं को भी सुख नसीब नहीं है। सुखी हैं तो केवल वही, जो त्यागी, मुनि और सच्चे फकीर हैं।

जो गरीबी में अपना गुजारा करते हुए तथा जगत की दुरी-भली सुनते हुए भी रच-मात्र भी परवाह किये बिना भगवान का भजन करते हैं या आत्म-कल्याण के लिये साधना करते हैं, वे ही सच्चे मायने में सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति न अपनी प्रशंसा की जाने से हर्षित होते हैं और न निन्दा की जाने से रंच मात्र भी दुखी होते हैं। वे सदा रूप भाव में विचरण करते हुए आत्म-रमण में लीन रहते हैं।

आगे कहा गया है—‘प्रेम नगर में रहनि हमारी भली बनि आई सबूरी में।’

कितनी सुन्दर बात है ? प्रेम नगर कौनसा ? और उसमें रहना कैसा ? इसका उत्तर एक भक्त या परमात्मा का प्रेमी ही दे सकता है ।

भगवान के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाला भक्त अपने आपको भगवान का प्रेमी ही मानता है । भगवान के प्रति अपनी चाह को वह भक्ति का नाम देने से उसमें कुछ न्यूनता पाता है और प्रेम का नाम देकर सतुष्ट होता है । भगवान को वह इतना शक्तिशाली और विशाल मानता है कि ससार के समस्त पदार्थों और प्राणियों में भी वह उन्हीं को देखता है । यहाँ तक कि अगर उसे सर्प डस ले, तब भी वह यही सोचता है कि मेरे प्रियतम ने मुझे बुलाने के लिये अपना दूत भेजा है । उसके हृदय में किसी के लिये भी क्रोध, घृणा या ईर्ष्या का भाव नहीं रहता क्योंकि समग्र ससार ही उसे अपने भगवान का रूप दिखाई देता है । सूर्य और चन्द्र के प्रकाश को भी वह उन्हीं का प्रकाश मानता है ।

जो कुछ है विष्णु है

एक भक्त दिन-रात भगवान की भक्ति में लीन रहता था । मिलता तो खा लेता नहीं मिलता तो फाके कर जाता । पर प्रतिक्षण सतुष्ट और खुश नजर आता था ।

एक दिन वह किसी गाँव से कुछ खाना लाया और एक कुत्ते के पास बैठकर खाने लगा । खाना देखते ही कुत्ता उसके पास आ गया और पूँछ हिलाने लगा । भक्त ने उसे बड़े प्रेम से अपने पास बिठा लिया और उसे भी खाना खिलाने लगा । एक कौर वह स्वयं खाता और एक कौर अपने हाथ से कुत्ते को खिलाता जाता ।

यह देखकर उसके पास बहुत लोग इकट्ठे हो गए और हँसने लगे । कुछ व्यक्ति उसे पागल कहकर चिढ़ाने भी लगे ।

यह देखकर भगवान का वह सच्चा प्रेमी बोला — “तुम हँसते क्यों हो ? विष्णु विष्णु के समीप बैठा है । विष्णु विष्णु को खिला रहा है । तुम हँसते क्यों हो विष्णु ? जो कुछ है, विष्णु है ।”

तो सच्चा भक्त ईश-प्रेम में अपने आपको सम्पूर्णतया समर्पित कर देता है । उसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं रह जाता । जैसा कि कहा जाता है—

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि ।

सीस उतार भुईं धरे, तब पैठे घर माहि ॥

इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि अपना सब कुछ त्याग देने पर ही परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है। कवीर का अपने इष्ट के प्रति ऐसा ही प्रेम था और अपने आपको वे प्रेम नगर का निवासी ही समझते थे। वे कहते थे—सच्चे साधु को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है केवल सबूरी या सतोप के।

फकीरो के लिये अपना और पगया क्या है? हाथ में कुडी और बगल में डडा लिये वह जिधर भी जाना चाहे जा सकता है और जहाँ भी चाहे रह सकता है। चारो ही दिशाएँ तो उसकी जागीर में हैं। अर्थात् यह समग्र सृष्टि उसके प्रभु का ही तो निवास है। उसमें मेरा और तेरा क्या है? सभी कुछ अपना है और वह अपना स्वय ईश्वर का है। ऐसी स्थिति में कितना आनन्द है! न कमाने की चिन्ता, न कमाये हुए की रक्षा करने की चिन्ता, न मानापमान का दुख और न ही ईर्ष्या-द्वेष की जलन। बस-इसीलिये फकीरी मन को प्रिय लगती है। इसमें जो आनन्द है, उसका हजारवाँ हिस्सा भी किसी अमीर को प्राप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कवीर के कहने का—“मन लागो मेरो यार फकीरी में।”

वासनाओ के विजेता

तो वधुओ, सच्ची फकीरी या मुनिवृत्ति सहज वस्तु नहीं है कि जिसने भी चाहा साधु-वेश पहनकर अपने आपको मुनि कहलवाना प्रारम्भ कर दिया। सच्चे मुनि वे ही होते हैं जो अनादिकाल से जीवो को अपने चगुल में फसाकर भव-भ्रमण कराने वाली वासनाओ के विजेता बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं जो विषय-भोगो से विमुख होकर त्याग-वृत्ति को अपना लेते हैं तथा कठोर चर्या का अनुसरण करते हुए आत्मा के उत्थान की साधना में लीन हो जाते हैं।

यह साधना कोई साधारण साधना नहीं होती इसके लिये साधु को निरन्तर सावधान रहना पड़ता है, सतत आत्म-निरीक्षण, स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन और तपश्चरण का प्रयोग करना होता है। मुनिवृत्ति एक महान् कसौटी है, जिस पर साधक के धैर्य साहस, समता, सयम, शांति, सकल्प और पवित्रता की परीक्षा होती है।

साधु बनना महज नहीं है। वेश परिवर्तन करने और हाथ में झोली ले लेने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। शास्त्र में भी कहा है—

न वि मुण्डिण समणो, न ओकारेण वम्भणो ।
न मुणी रणवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥

उत्तराध्ययन सूत्र अ० २५

कहा गया है—केवल मस्तक मु डा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, और न ही ओकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण ही हो सकता है । इसी प्रकार केवल अरण्य में निवास कर लेने से ही कोई मुनि नहीं हो सकता और न केवल डाभ का वस्त्र पहन लेने से तपस्वी ही बन सकता है ।

मन में जिज्ञासा होती है कि फिर साधु ब्राह्मण, मुनि और तपस्वी के सच्चे लक्षण क्या हैं ? इस विषय में भी बताया गया है —

समयाए समणो होइ, वम्भचेरेण वम्भणो ।
नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० २५

अर्थात्—समभाव से साधु, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तपश्चरण करने से तपस्वी होता है ।

वस्तुतः सच्चा साधु वही है जो मलिन और मन्द भावनाओं के स्थान पर अपनी आत्मा में विशुद्ध भावनाओं की स्थापना करता है । जो परम विरक्ति और परम सतोष को धारण करते हुए तीन खड के साम्राज्य को भी धूल के समान मानता है । तथा सम-भाव की निर्मल सरिता में अवगाहन करता हुआ निंदा और प्रशंसा तथा अपमान और पूजा-प्रतिष्ठा की समान भाव से उपेक्षा करता है । इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह सच्चे अर्थों में साधु नहीं माना जा सकता ।

मुझे प्रणाम किया था

एक गुरु अपने शिष्य सहित किसी गाँव से दूसरे गाँव को जा रहे थे । मार्ग में एक सद्गृहस्थ मिला और उसने उन्हें देखकर प्रणाम किया तथा अपने मार्ग पर बढ़ गया ।

गुरुजी के मन में अकस्मात् ही कुछ विचार आया और वे शिष्य से बोले—“उस व्यक्ति ने मुझे प्रणाम किया था ।

गुरु की बात सुनकर शिष्य को बुरा लगा । वह बोला—“नहीं उमने मुझे प्रणाम किया था ।”

“वाह, मेरे होते तुझे कौन प्रणाम करेगा ? मैं बड़ा हूँ, उस व्यक्ति ने मुझे ही किया था” गुरुजी तमक कर बोले ।

चेला भी कम नहीं था। उसने उत्तर दिया—“महाराज ! आप वृद्ध हो गए हैं। अब आपका जमाना नहीं रहा, हमारा जमाना है। अतः निश्चय ही उसने मुझे वन्दन किया था।”

वात बढ़ गई और गुरु शिष्य दोनों झगड़ पड़े। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उस व्यक्ति ने मुझे प्रणाम नहीं किया। आखिर विवाद समाप्त होते नहीं दिखा तो गुरुजी बोले—“चलकर उस व्यक्ति से ही पूछ लेते हैं कि उसने किसे प्रणाम किया था ?” चेला राजी हो गया और दोनों लौटकर उस व्यक्ति के पास आए। दोनों सतों को अपनी ओर आते देखकर वह व्यक्ति चकित हुआ तथा विनय पूर्वक बोला—

“क्या बात है महाराज ! आप लोगो ने मेरे पास आने का कष्ट कैसे किया ?”

गुरु बोले—“मैं तुमसे यह पूछने आया हूँ कि तुमने उस समय मुझे ही प्रणाम किया था न ?” व्यक्ति कुछ उत्तर दे ही नहीं पाया कि शिष्य ने वही बात दोहरा दी।

वह व्यक्ति दोनों की बात सुनकर चकित हो गया पर समझ गया कि विवाद क्यों हुआ है। कुछ क्षण विचार करके उसने तनिक मुस्कराते हुए कहा—“मैंने उसको ही वन्दन किया है जिसके पास साधुत्व है।” उत्तर मार्मिक था पर दोनों साधुओं की समझ में नहीं आया।

गुरुजी जरा गुस्से में आ गए बोले—“क्या मुझमें साधुत्व नहीं है ?” यही बात शिष्य ने भी कही।

अब व्यक्ति स्पष्ट बोला—“महाराज ! आप में साधुत्व कहाँ है ? अगर होता तो मेरे नमस्कार करने और न करने पर आपके हृदय में क्या फर्क आता ? आप दोनों तो नमस्कार पाने के लिये झगड़ने लग गए। सच्चे साधु तो वन्दन करने पर प्रसन्न नहीं होते और न करने पर कुपित भी नहीं होते। शास्त्रों में कहा भी गया है—

जे न वदे न से कुप्पे, वदिओ न समुवकसे ।

एवमन्ने समाणस्स, सामण मणुच्चिट्ठई ॥

— द० सू० अ० ५-३०

साधु को चाहिए कि कोई वन्दना न करे तो कुपित न होवे और करे तो प्रसन्नता का अनुभव न करे। कभी यह भी न सोचे कि मेरे वित्तने

अनुयायी हैं। अनुयायी या शिष्य किसी को नहीं तारते, तारने वाली केवल उसकी करनी ही होती है।

तो बन्धुओ, आप समझ गए होंगे कि सच्चे साधु के क्या लक्षण होते हैं ? अन्यथा एक श्लोक से और भी स्पष्ट हो जाएगा—

निम्ममो निरहकारो, निस्सगो चत्तगारवो ।

समो अ सव्वभूएसु तसेसु थावरेसु य ॥

लाभालाभे सुहे बुक्खे, जीविए मरणे तहा ।

समो निंदापससासु, तहा माणावमाणओ ॥

—उत्तराध्ययनसूत्र

— सच्चा सन्त वही है जिसने ममता को मार डाला है, अहंकार को चकनाचूर कर दिया है, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है, बड़प्पन को छोड़ दिया है, जो स्थावर और जगम प्राणीमात्र के प्रात समान भाव रखता है, जो लाभ और हानि में, सुख और दुःख में, जीवन और मरण में, निन्दा और प्रशंसा में तथा मान और अपमान में एक सा रहता है ॥

हमारे आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ऐसे ही पुरुष-पुंगव और सच्चे सत थे जो अपने नाम को सार्थक करते हुए निरंतर आत्मा में रमण करते थे और अपने सच्चिदानन्दमय स्वरूप में निमग्न रहा करते थे। आज उनके स्मरण मात्र से ही हमारा हृदय अनिर्वचनीय खुशी से भर जाता है तथा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। हमारी सर्वान्त करण से यही कामना है कि उनका महान् जीवन हमारा पथप्रदर्शन करे तथा हमें आत्म-कल्याण की प्रेरणा दे।

१८

उन्नति-पथ पर प्रथमचरणा

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो !

भगवान महावीर ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्याय में बताया है —

चत्वारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।
माणुसत्त सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरिय ॥

—३११

अर्थात्—इस ससार में चार परम उत्कृष्ट अंग या साधन हैं, जिनका प्राप्त होना मनुष्य के लिए अत्यन्त दुर्लभ है। वे चारों इस प्रकार हैं—मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और सयम में पराक्रम।

हम देखते भी हैं कि प्रथम तो मनुष्य में मनुष्यता नहीं होती, और वह आ जाय तो शास्त्र-श्रवण के अवसर नहीं मिल पाते और कदाचित् ऐसे संयोग मिल गए कि लोक व्यवहार के कारण अथवा किसी की प्रेरणा से जिनवाणी कानों में पड़ गई तो उस पर श्रद्धा होना मुश्किल होता है। और अगर यह तीनों भी प्राप्त हो गए तो भगवान के वचनों को जीवन

में उतारना तो महाकठिन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये चार बातें प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है।

मनुष्यत्व की महत्ता

(मानव-जीवन को उन्नत बनाने का प्रथम साधन है मनुष्यता की प्राप्ति करना। दूसरे शब्दों में उन्नति के शिखर पर पहुँचने के लिए मनुष्यता प्रथम चरण है। मनुष्य और मनुष्यता शब्दों के उच्चारण में विशेष अन्तर नहीं है किन्तु उसके अर्थ में जमीन-आसमान का अन्तर है। इसीलिए सभी भाषाओं में मनुष्य के लिए मनुष्यता का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है।)

हिन्दी में हम मनुष्यता कहते हैं, उर्दू में इन्सानियत, गुजराती में माणसाई और मराठी भाषा में इसे माणुसकी कहा जाता है। इस मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं है, आ माणस नी माणसाई नहीं, या यह इन्सान की इन्सानियत नहीं है, ये सभी वाक्य एक ही अर्थ को प्रगट करते हैं।

मनुष्यता के अभाव में

अब हमें यह देखना है कि मनुष्य और मनुष्यता में क्या अन्तर है तथा मनुष्यता का अभाव जीवन के लिए कैसा आभिशाप साबित होता है।

(प्रश्न उठता है कि किसी मनुष्य में मनुष्यत्व है या नहीं इसकी पहचान कैसे की जाय? मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य अगर मनुष्य के कर्तव्यों का पालन न करे तो वह मनुष्य नहीं कहा जा सकता। आकृति से अवश्य वह मनुष्य होता है, किन्तु प्रकृति और कार्य से नहीं।)

(आपने देखा होगा, किसान अपने खेत में फसल आने के समय आदमी के आकार का पुतला बना देते हैं। लकड़ियों से हाथ-पैर बनाते हैं और सिर के स्थान पर हण्डी ओघा कर उसे काले रंग से पोत भी देते हैं। आप उसे अडवा कहते हैं और मराठी में वह बुजारणा कहलाता है।

(तो बुजारणा या अडवा खेत में ठूठ जैसा खड़ा रहता है तथा बुद्धिहीन जानवर उसे मनुष्य समझकर डर भी जाते हैं, पास नहीं आते। किन्तु सदा उसे एक ही स्थिति में खड़ा देखकर कभी-कभी जानवर उससे कम भयभीत होते हुए खेत में घुस जाते हैं। पर उनके खेत में घुस जाने पर अडवा क्या करता है? कुछ नहीं, न वह जानवरों के पीछे दौड़ता है, न उन्हें मारता है, और न ही हाक लगाकर उन्हें डरा ही सकता है। आशय यह कि ये सब जो मनुष्य के कर्तव्य हैं उन्हें अडवा नहीं करता। वह केवल नामधारी

आदमी ही होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मानवोचित कर्तव्यों का पालन नहीं करता उसे नामधारी अड़वे के समान नामधारी मनुष्य कहा जा सकता है।)

‘विवेक-चूडामणि’ नामक एक संस्कृत ग्रंथ में श्री शंकराचार्य जी कहते हैं—

अकृत्वा शत्रु संहारमजित्वाखिल भूश्रियम् ।

राजाऽहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति ॥

यानी जिसने शत्रु का संहार नहीं किया और भूमि रूपी लक्ष्मी को जीता नहीं, वह अगर कहे—“मैं राजा हूँ।” तो यह कैसे सम्भव हो सकता है ? राजा बनना चाहे पर राजा के कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो वह कदापि राजा नहीं कहला सकता। इसके अलावा पुत्र का नाम राजाराम या इन्द्र दत्त रखने से ही वह राजा और इन्द्र नहीं बन सकता। इसी प्रकार मनुष्य का आकार पा लेने से और मनुष्य कहलाने से ही वह सच्चा मनुष्य सावित नहीं होता, जब तक कि उसमें मानवता नहीं आ जाती।

मनुष्य का जीवन अंतरंग और बाह्य, दो भागों में बाटा जा सकता है। कुछ गुण उसकी बाह्य क्रियाओं से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ आन्तरिक भावनाओं से। दोनों ही मिलकर मनुष्य में मनुष्यता का विकास करते हैं और उसे सही मायने में मनुष्य बनाते हैं।

अन्तर और बाह्य

मानव के बाह्य जीवन की अपेक्षा उसका आन्तरिक जीवन अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अन्तःकरण का प्रभाव उसकी समस्त बाह्य क्रियाओं पर पड़ता है। किसी भी मनुष्य का देखना, बोलना, चालना तथा शरीर के द्वारा अन्य क्रियाएँ करना उसके अन्तःकरण की परिचायक होती हैं। कहा भी जाता है —

श्रवण, नयन, मुख नासिका, सब ही के इक ठौर ।

फहिवो, सुनिवो देखिवो, चतुरन को फछु और ॥

इस दोहे में कवि ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है कि—यद्यपि मुँह, कान, आँखें और नाक सभी मनुष्यों के एक ही स्थान पर होती हैं, किन्तु चतुर व्यक्तियों का बोलना, हँसना, देखना सभी कुछ ऐसी विशेषताएँ लिये हुए होता है जो कि मूर्ख व्यक्तियों में नहीं पाया जाता। स्पष्ट है कि इन

क्रियाओं से चतुर और मूर्ख की पहचान हो जाती है। इसका कारण यही है कि चतुर व्यक्ति का अन्तःकरण ज्ञान और बुद्धि के समन्वय से परिष्कृत होता है अतः बाह्य क्रियाएँ उचित और आकर्षक महसूस होती हैं तथा मूर्ख व्यक्ति का हृदय अज्ञान और जडता से परिपूर्ण होने के कारण उसकी बाहरी क्रियाएँ उपेक्षणीय और अनाकर्षक जान पड़ती हैं।)

हिन्दी के एक कवि ने वाणी को लेकर कहा है—

 बोलत ही पहचानिये, साह चोर को घाट।
अन्तर की करनी सब, निकसे मुँह की वाट ॥

कितनी सुन्दर बात है कि केवल वचन से ही साहूकार और चोर को पहचाना जा सकता है।

कहने का अभिप्राय यही है कि बुद्धिमान् व्यक्ति अपने वचनों से ही अपना परिचय दे देता है तथा उनके द्वारा वह मनचाहा करने में समर्थ बन जाता है। एक उदाहरण है—

स्वयं ही स्वर्ग में क्यों नहीं-जम्ते ?

एक राजा को स्वर्ग-प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा थी अतः उसने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ में बलि देने के लिये एक बकरा लाया गया। बधन में लाया जाने के कारण वह तीव्र स्वर से मिमिया रहा था।

राजा ने यह देखकर विनोदपूर्वक अपने मन्त्री से पूछा—“मन्त्री जी यह क्या कह रहा है ?”

मन्त्री बड़ा धर्मात्मा पुरुष था। निरपराध प्राणी की हिंसा होती देखकर उसका हृदय वैसे ही बड़ा व्यथित हो रहा था। राजा की बात सुनते ही उसकी बुद्धि ने सजग होकर अनुकूल अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वह बोला—

“हुजूर यह आपसे ही कुछ अर्ज कर रहा है।”

“क्या कह रहा है मुझसे ? यज्ञ किये जाने की खुशी में मगन राजा ने और भी विनोदपूर्वक पूछा।

मन्त्री ने अब सावधानी से उत्तर दिया—“यह कहता हूँ, मुझे तो स्वर्ग-प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है। मैं घास खाकर ही सतुष्ट हूँ। मैंने आपसे कब स्वर्ग जाने की इच्छा प्रगट की है ? स्वर्ग के दिव्य भोग मुझे नहीं चाहिये। अगर यज्ञ में बलि दिये जाने पर प्राणी स्वर्ग चला जाता है तो आप अपने

माता-पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्रियों की या स्वयं अपनी ही बलि देकर सीधे स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते ?”

मन्त्री की बात सुनकर राजा गम्भीर विचार में पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि बलि चढाकर स्वर्ग-प्राप्ति की अभिलाषा करना आत्मा को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे कुकृत्य से तो स्वर्ग पास होते हुए भी दूर चला जाएगा।

उसने बलिदान के लिये लाए हुए बकरे को मुक्त कर दिया और यज्ञ वन्द करवा दिया।

वधुओ! इस उदाहरण से हम जान सकते हैं कि जिस मनुष्य में सच्ची मनुष्यता होती है, उसका अन्तःकरण कितना विशुद्ध होता है और उस विशुद्धता के कारण उसके वचनों में कितनी शक्ति पैदा हो जाती है। हृदय की पवित्र भावनाओं के कारण मन्त्री ने केवल अपनी वाणी के द्वारा ही एक निरपराध प्राणी का घात होने से बचा दिया और स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक राजा को स्वर्ग की प्राप्ति का सही मार्ग बताया।

इस प्रकार मानवता का एक लक्षण तो अहिंसा की भावना का होना है और कुछ लक्षण और हैं जो मनुष्यता की पहचान कराते हैं। यथा—ईश-चिन्तन, भक्ति, श्रद्धा, करुणा, समता, अनासक्ति तथा कपायो की न्यूनता होना।

ये सब गुण जब मनुष्य के हृदय में जागृत होकर विकसित होने लगते हैं तब वह मनुष्यता या मानवता की प्राप्ति करता है।

अब देखना है हमें मनुष्य के बाह्य गुणों के विषय में। दान देना, तपस्या करना, शील का पालन करना, अन्य प्राणियों से मैत्री-भाव बढ़ाना, सेवा और परोपकार के लिये तत्पर रहना। आदि-आदि सद्गुण मनुष्य के बाह्य आचरण से सम्बन्ध रखते हैं और उसे सच्चा मनुष्य बनाते हैं।

(भले ही किसी व्यक्ति के पास धन न हो, विद्वत्ता न हो और तपश्चरण करने की शक्ति भी न हो, किन्तु अगर उसके हृदय में सेवा और परोपकार की उत्कट भावना हो, प्रत्येक जरूरतमन्द की सहायता के लिये वह तत्पर रहता हो तथा मान, अपमान और किसी भी प्रकार के कष्ट सहकर भी जो औरों की भलाई में जुट जाता हो, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है।)

प० मुनि श्री अमीरुद्दीन जी म० ने अपने एक पद्य में कहा है —

अगर अगन पर धरत सुगध होत,
 तपावत वार वार हेम छुति दर से ।
 दूध को तपावे स्वाद, काटत चदन वास,
 तिल तेल इक्षु को पीलत रस लर से ॥
 देवे पय सुरभि चरण को बन्धन किए,
 देत फल अब जो ये मारत पत्थर से ।
 अमीरिख कहे तैसे सत कुलवत मित,
 गिणे नहीं पीड उपकार तस कर से ॥

कहा है—जैसे अगर अग्नि में डालने से सुगन्धित हो उठता है, वार-वार तपाने से सुवर्ण चमकने लग जाता है, दूध गरम करने से स्वादिष्ट बन जाता है, चन्दन काटने से महक जाता है, तिल तेल बनता है, गन्ना पेलने से रस प्रदान करता है, पैर बाँध देने पर भी गाय दूध देती है, तथा पत्थर की चोट खाकर आम का पेड़ फल लौटाता है, उसी प्रकार सत महापुरुष और सच्चे इन्सान स्वयं कष्ट सहकर भी परोकार में रत रहते हैं।

अपकारी का भी उपकार

महाभारत का एक प्रसंग है—द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता का छल से वध किया जाने के कारण क्रोध में आकर पांडवों से बदला लेने का निश्चय किया और एक दिन पांडवों के डेरे में घुसकर द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को तलवार के घाट उतार दिया ।

प्रभात होते ही द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों को इस प्रकार मरा हुआ देखा तो मारे क्रोध और दुःख के वह हितहित शून्य होकर बोली—“धिक्कार है मेरे पाँच-पाँच पतियों को कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले ऐसे वीरों के होते हुए भी मेरे फूल से कोमल पुत्रों को अश्वत्थामा इस प्रकार निर्दयता से मार गया । अगर उस हत्यारे को किसी भी तरह से पकड़ कर आज ही मेरे सामने न लाया गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी ।”

द्रौपदी की बात सुनकर पांडवों का खून उबल पड़ा और भीम अर्जुन जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लाये । बोले—“यह है तुम्हारे पुत्रों का घातक । वताओ इसे क्या दंड दिया जाय ?”

द्रौपदी ने अश्वत्थामा को अपने सामने बन्धनों में जकड़ा हुआ देखा और वह उसको दी जाने वाली सजा के विषय में विचार करने लगी ।

किन्तु वधुओं ! आप जानते हैं कि महान आत्माएँ प्रथम तो कपाय के

वशीभूत होती ही नहीं, और कदाचित्त हो भी जायँ तो वह उनपर अधिक समय तक हावी नहीं रह सकती ।

द्रौपदी का क्रोध भी अधिक समय तक नहीं टिका । उसके मनुष्यत्व ने जोर मारा और वह विचार करने लगी — “अश्वत्थामा मेरे पुत्रो का हत्यारा है, किन्तु वह भी किसी माता का पुत्र है । इसके द्वारा मेरे पुत्रो की हत्या की जाने पर जिस प्रकार मैं दुखी हो रही-हूँ, इसी प्रकार इसकी हत्या होने पर इसकी माता अपने पुत्र के वियोग से दुखी होगी । दूसरे, मेरे पुत्र तो इसे मरवा डालने पर भी जीवित हो नहीं सकेंगे फिर मैं क्यों इसे मृत्यु के कष्ट में और इसकी माता को पुत्र-विरह के सताप में डालूँ ?”

ऐसा विचार करते-करते द्रौपदी का मननिर्वैर अवस्था को प्राप्त हो हो गया और उसने अपकारी अश्वत्थामा को जीवन दान देकर ससार के समक्ष उपकार का उच्चतम आदर्श उपस्थित किया ।

कहने का अभिप्राय यही है कि उत्तम पुरुषों के हृदय में प्रथम तो मलिनता आती ही नहीं है और कदाचित्त आ जाय तो उनकी मानवता सहज ही जाग उठती है । किसी भी छोटी सी घटना या किसी सत्पुरुष की सगति से ही उनके हृदय का विकार अथवा कपाय नष्ट हो जाता है । किसी ने कहा भी है —

ज्यो दुकान रगरेज की वेंसा ही सत्सग,
जेंसा कपड़ा होत है, तेंसा आवत रग ।
तेंसा आवे रंग सूत माफिळ चढ़ जाई,
मलमल, खादी, खेस एक सा रग न आई ।

पद्य में बड़ा गभीर रहस्य छिपा हुआ है । इसमें पहली बात यह बताई गई है कि रगरेज की दुकान और सत-समागम में बड़ा साम्य है । कारण यह है कि रगरेज जिस प्रकार कोरे वस्त्र को रगता है, उसी प्रकार सत पुरुष मनुष्य की आत्मा को रगते हैं ।

रगरेज गुरु

एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि रगरेज की अपेक्षा सत अथवा गुरु का कार्य अनेक गुना अधिक विलक्षण है क्योंकि रगरेज तो केवल कोरे कपड़े को रगने का ही कार्य करता है पर साधु पुरुष आत्मा की मलिनता को पहले साफ करते हैं और तब उस पर नया रंग चढ़ाते हैं ।
जैसा कि कहा गया है —

म्हारा सत्गुरु भया रंगरेज—

चुनरिया मेरी अजब रंगी ।

स्याही रंग छुडाय के जी दियो मजोठी रंग ।

घोया से छूटे नहीं रे दिन-दिन होत सुरंग ॥

चुनरिया मेरी अजब रंगी ।

मे उद्गार एक भक्त के हैं । जो भाव-विभोर होकर कह रहा है—
“मेरे गुरु ऐसे विलक्षण रंगरेज हैं, जिन्होंने मेरी आत्मा रूपी चुनरी को बड़ी कुशलता और अद्भुत तरीके से रंगा है ।”

“उन्होंने पहले तो मेरी स्याही के सदृशकाली आत्मा की कालिमा को छुडाकार शुद्ध बनाया और उसके पश्चात् भक्ति और वैराग्य का मजोठी रंग चढा दिया । वह रंग भी कैसा है ? ऐसा नहीं कि दो चार बार धोने से ही छूट जाय, अपितु उसे ज्यो-ज्यो घोया जाता है और भी अधिक खिलता है, सुन्दर लगता है ।”

तो वास्तव मे ही गुरु अथवा साधु-पुरुष आत्मा मे रही हुई कपायो की कालिमा को हटाकर उस पर वैराग्य और भक्ति का सुन्दर रंग चढाते हैं अतः उन्हे रंगरेज कहने मे तनिक ही अतिशयोक्ति नहीं है ।

पर पद्य मे एक बात और अत्यन्त महत्वपूर्ण बताई गई है—

जैसा कपडा होत है, तैसा आवत रंग

तैसा आवत रंग, सूत माफिक चढ़ जाई

मलमल, खादी, खेस एक सा रंग न आई ।

अर्थात्—रंगरेज तो रंग एक सा ही धोलता है और वस्त्र रंगने का प्रयत्न करता है किन्तु कपडो की भिन्नता के कारण वह हलका या गहरा हो जाता है । उदाहरण भी साथ ही दिया है कि वस्त्र अगर मलमल का होगा तो उसका सूत वारीक और कोमल होने के कारण गहरा रंग पकड लेगा और खादी का वस्त्र होगा तो मलमल की अपेक्षा हलका रंग ग्रहण वरेगा । पर इन दोनो की अपेक्षा और मोटा तथा खुरदरा कपडा जिसे हम खेस कहते हैं उस पर रंग चढाया जाएगा तो वह साधारण होगा तथा मलमल के समान सुन्दर कदापि दिखाई नहीं देता ।

इसीलिये कहा गया है कि मलमल, खादी और खेस, इन तीनों पर यद्यपि रंगरेज एक ही रंग चढाने का प्रयत्न करेगा किन्तु वस्त्र जैसा होगा

उसके अनुसार कम और ज्यादा रंग वह ग्रहण करेगा। दूसरे शब्दों में कपड़े का सूत जैसा होगा उसी के माफिक रंग उस पर चढ़ेगा।

मनुष्यों के प्रकार

वधुओ ! पथ में रही हुई अन्योक्ति को आप समझ गए होंगे। इसके द्वारा कवि का उद्देश्य यही बताना है कि जिस प्रकार रंगरेज के समान प्रयत्न करने पर भी वस्त्रों में भिन्नता होने से रंग एक सरीखा नहीं चढ़ता, उसी प्रकार सत् पुरुषों के समान उपदेश देने पर भी मनुष्यों की आत्मा में भिन्नता होने से उन पर एक सा असर नहीं होता।

उत्तम पुरुष की आत्मा थोड़े से प्रतिबोध से ही जागृत हो जाती है। आप जानते ही होंगे—गजसुकुमाल बाल्यावस्था में भगवान् नेमिनाथ का एक वार उपदेश सुनकर ही जागृत हो गए, सात प्राणियों का प्रतिदिन घात करने वाले अर्जुन माली ने महावीर का उपदेश सुनकर अपना क्रूरकर्म त्याग दिया, सयति राजा शिकार खेलने गये पर गर्दमाली महाराज के द्वारा प्रतिबोध पाकर हिंसा से विमुक्त हो गये तथा घन्ना सेठ पत्नी के एक ही वाक्य से आत्मा के सच्चे कल्याण को समझकर साधना में लग गये।

तुम्हारे साथ पृथ्वी जाएगी !

भोज प्रबन्ध में बताया गया है कि महाराज मुज ने गौडेश्वर वत्सराज को भोजकुमार का वध करने की आज्ञा दी।

वत्सराज यह आदेश पाकर अत्यन्त दुःखी हुए और भोजराज से बोले—
“कुमार ! मैं क्या करूँ ? तुम जैसे निरपराध का वध करने के विचार से ही मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, किन्तु स्वामी की आज्ञा का पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। मैं किस कर्तव्य विमूढ हो रहा हूँ। तुम्हीं बताओ मैं कैसे इस द्वन्द्व से छुटकारा प्राप्त करूँ ?”

इस पर निडर भोजकुमार ने कहा—“महाराज की आज्ञानुसार मेरा वध करना ही आपका प्रथम कर्तव्य है पर अगर आपका हृदय इस बात से बहुत क्षुब्ध है तो एक वार राजमहल में जाकर महाराज से मेरा एक सन्देश कहकर आइये ! देखें इसका क्या नतीजा निकलता है ? आपके आने तक मैं यही खड़ा हूँ। एक इंच भी इधर-उधर नहीं होऊँगा।

वत्सराज को भोज पर पूर्ण विश्वास था वह उसका सन्देश लेकर महाराज मुज के पास गए। सन्देश क्या था ? वट-पत्र पर भोज के रक्त से लिखा गया एक श्लोक—

मान्धाता च महीपति. कृतयुगालङ्कारभूतो गतः,
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तक ।
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिव भूपते ।

नैकेनापि सम गता वसुमती मुञ्ज ! त्वया यास्यति ॥

अर्थात्—सतयुग के लिये भूषणरूप राजा माधाता था वह चला गया । समुद्र पर पुल का निर्माण करके रावण को मारने वाला राम भी कहा है ? इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर आदि अनेक महिमावान भूपति भी स्वर्ग चले गये पर यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई । किन्तु, हे मुज ! लगता है कि अब यह तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी ।

मुज ने ज्योंही श्लोक पढ़ा, उसकी समझ में आ गया कि जिस भूमि को हड़पने के लिये मैं ये सब पाप कर रहा हूँ वह मेरे साथ भी जाने वाली नहीं है । इसके अलावा अन्य समस्त सासारिक पदार्थ भी यही रह जाने वाले हैं । यह विचार आते ही उसने सम्पूर्ण राज्य भोज को सोप' दिया और वन में जाकर आत्म-साधना में लग गए ।

कहने का अभिप्राय यही है कि उत्तम पुरुष तनिक सी किसी घटना और तनिक से प्रतिवोध से ही ससार के स्वरूप को समझ लेते हैं तथा उसकी निस्सारता को जानकर मनुष्य जन्म के सार को निकालने के प्रयत्न में जुट जाते हैं ।

ऐसे पुरुष मनुष्यता के समस्त आन्तरिक और बाह्य लक्षणों से परिपूर्ण होते हैं, तथा अपने जीवन को आदि से अन्त तक उच्च सावित करते हुए ससार के समक्ष आदर्श महापुरुष के रूप में रहते हैं । वे अपनी आत्मिक-शक्ति, लोकोत्तर ज्ञान और क्रिया के द्वारा आत्मा को विशुद्धतर बनाते हुए शुभ गति प्राप्त करते हैं तथा कर्मों का नाश करके अन्त में भव-भ्रमण से मुक्त हो जाते हैं ।

(कवि ने ऐसे महापुरुषों को ही मलमल की उपमा दी है कि जिस प्रकार मलमल का वस्त्र निर्मल और मुलायम होने के कारण रंगरेज के द्वारा चढाये गए रंग को पूर्णतया ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उत्तम कोटि के पुरुष या मनुष्यत्व के सच्चे अधिकारी मानव अपने हृदय की शुद्धता और मरलता के कारण गुरु-प्रदत्त ज्ञान को शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं तथा उनकी सजग आत्मा पर भक्ति और वैराग्य का रंग इतना सुन्दर व स्थायी

चढता है कि समार के समस्त प्रलोभन मिलकर भी उसे नहीं छुड़ा पाते ।
तभी कहा जाता है—

वज्रादपि कठोराणि, मूढानि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणा चेतासि, को हि विज्ञातुमर्हति ।

उत्तम पुरुषो का हृदय वज्र से भी कठोर तथा फूल से भी कोमल होता है । उसे समझन में कौन समर्थ हो सकता है ?

तात्पर्य यह कि महापुरुष अपने लिये महान् कठोर होते हैं । जगत का कोई भी आकर्षण और किसी भी प्रकार का भय उन्हें अपने लक्ष्य से नहीं डिगा सकता, उनकी साधना में बाधक नहीं बन सकता । किन्तु इंसानियत के नाते वे ससार के समस्त प्राणियों के प्रति करुण, स्नेहशील व दयाद्रं बने रहते हैं । विपद्ग्रस्त जीवों के लिये उनके हृदय में सहानुभूति का सतत प्रवाह जारी रहता है और प्राण देकर भी वे अन्य प्राणियों की सेवा और सुरक्षा करते हैं ।

अब आते हैं मध्यम पुरुष । मध्यम वृत्ति के लोग कवि के शब्दों में खादी के समान होने हैं जिन पर रगरेज रूपी गुरु के प्रतिबोध का असर होता तो है, किन्तु वह पूर्णतया आत्मा को नहीं छू पाता और वे अपने सासारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए तथा इन्द्रिय-सुखों का उपभोग करते हुए जो समय मिल जाता है, उसमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार शुभ-क्रियाएँ करते हैं, श्रावक के नियमों का पालन करते हुए जिन-बाणी का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं । उनका यही कथन होता है—“महाराज ! समार के काम नहीं छूटते, मरने की भी फुरमत नहीं मिलती, कैसे साधुपना ग्रहण करे ? थोड़ा बहुत हमारी ताकत के अनुसार त्याग-नियम दिलवा दीजिये तथा हारी बीमारी, गाँव-गोठ आदि का आगार रख दीजिये” ।

चलो, यह भी ठीक है । कुछ भी न करने से तो थोड़ा सा करना भी अच्छा Something is better than nothing.

तीसरे प्रकार के व्यक्ति जघन्य पुरुष कहलाते हैं । ऐसे मनुष्य, जैसा कि मैंने अभी बताया था ठीक अडबे के समान होते हैं । मनुष्य होकर भी वे मनुष्योचित कार्यों को नहीं करते । मानव होने पर भी उनमें मानवता होती, इन्मान होने पर भी उनमें इन्सानियत का अभाव रहता है ।
के उपदेश को नुनते ही उत्तम पुरुष सामारिक प्रपत्तों को ?

ठीकर मारकर आत्म-कल्याण में लग जाता है, उसी उपदेश को लाख बार सुनकर भी जघन्य पुरुष रचमात्र भी प्रभावित नहीं होता । कहा भी है —

न दुर्जन साधुदशामुपैति,
बहुप्रकारैरपि शिक्ष्यमाण ।
आमूलसिक्त पयसा घृतेन,
न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति ॥

— आचार्य चाणक्य

दुर्जन को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाय तब भी वह साधु-पुरुष नहीं हो सकता जैसे नीम के पेड़ को यदि घी और दूध से सींचा जाय तो भी वह मधुर नहीं होता ।

दूसरे शब्दों में दुर्जन अथवा जघन्य पुरुष को दिया गया उपदेश और सत्शिक्षा उसी प्रकार निरर्थक चली जाती है, जिस प्रकार चिकने घड़े पर डाला हुआ पानी व्यर्थ जाता है । इसका कारण यही है कि उसकी दृष्टि-भूत और भविष्य की ओर न जाकर केवल वर्तमान तक ही सीमित रहती है । भविष्य की ओर से वह इतना उदासीन रहता है, जैसे भविष्य के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही न हो । वह मन की लहरों में बहता रहता है, इन्द्रियों के इशारे पर नाचता है और भोग-विलास के बंधन में बंधा रहता है । धन-सम्पत्ति पाकर फूला नहीं समाता और विपत्ति आने पर हाय-हाय करता है ।

परिणाम यह होता है कि उसका सम्पूर्ण जीवन इसी उथल-पुथल में व्यतीत हो जाता है और अनेकानेक कर्मों का बन्धन करता हुआ वह मनुष्य-जन्म से लाभ उठाने के बदले उलटी दानि उठाने को बाध्य हो जाता है । वह ठीक उस पुत्र के समान है जो अपने पिता से प्राप्त हुई सम्पत्ति को तो सासारिक सुखों का उपयोग करने में उड़ा देता है और नवीन उपार्जन नहीं करता अतः अपने अन्तिम जीवन में कष्ट भोगता है ।

जो भव्य पुरुष अपने अगले लोक को सच्चे सुख से परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे पूर्व संचित पुण्यों से लाभ उठाते हैं तथा उनकी सहायता नवीन पुण्यों का संचय कर शुभ गति प्राप्त करते हैं । ऐसे व्यक्ति उन कमाऊ पुत्रों के समान होते हैं जो पूर्वजों से प्राप्त हुई सम्पत्ति को पूजा मानकर उससे नवीन सम्पत्ति का उपार्जन करते हैं ।

इसके विपरीत जो व्यक्ति पूर्व संचित पुण्य से प्राप्त मनुष्य-शरीर,

सम्पत्ति और स्वस्थता आदि से सुख तो भोगते हैं, किन्तु उनकी सहायता से घर्माराधन व शुभ-क्रियाएँ न करके नवीन पुण्य का सचय नहीं करते, वे उस उडाऊ पूत के समान सावित होते हैं जो पूर्वजों की सम्पत्ति को इहलौकिक सुखों की प्राप्ति में समाप्त कर देते हैं पर उसके द्वारा नया उपार्जन नहीं करते ।

तो मैं बता यह रहा था कि अधम श्रेणी के पुरुषों को बारबार समझाने पर भी समझ में नहीं आता कि उसे मनुष्य जीवन के रूप में जो उत्तम और अनुकूल सुयोग मिला है, अगर यह अवसर एक बार हाथ से निकल गया अर्थात् पूर्वकृत पुण्य को केवल भोग कर समाप्त कर दिया और नवीन पुण्य का तथा धर्म का सचय न किया तो फिर अनन्त काल तक भव-भ्रमण करना पड़ेगा तथा नरक, निगोद व तिर्यच गति की असह्य यातनाओं को सहन करना पड़ेगा । ऐसे व्यक्तियों पर सत्सगति का, धर्मोपदेशों का तथा गुरु के प्रतिबोध का भी असर नहीं पड़ता और वे मनुष्य की आकृति में रहकर भी अडवे के समान मनुष्यता से रहित बने रहते हैं । महात्मा कबीर ने कहा भी है—

दाग जो लागी नील का, सौ मन साबुन धोय ।
कोटि जतन पर बोधिये, कागा हस न होय ॥

अर्थात्—मनो साबुन घिस देने पर भी जिस प्रकार नील का दाग नहीं छूटता, नाना प्रकार से प्रतिबोध दिये जाने पर भी कौआ अपनी घृणित वृत्तियों को छोड़कर हस के सदृश सात्त्विक वृत्तियों को नहीं अपनाता, उसी प्रकार जघन्य श्रेणी का व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपनी आत्मा को विशुद्ध नहीं बनाता और उसे ऊँचाई की ओर ले जाने की आकांक्षा हृदय में पैदा नहीं करता । वह कर्मों का नाश करके ससार से मुक्ति पाना तो दूर, मानवोचित गुणों को भी अपना नहीं पाता इन्सान के चोले में रहकर भी इन्सानियत से शून्य ही रहता है जो कि आत्मोत्थान के पथ पर प्रथम चरण रखना होता है ।

विकास मार्ग पर पहला कदम

बन्धुओं । प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह महान् कहलाए, यशस्वी और प्रतिष्ठित बने तथा अन्त में नर से नारायण बन जाए, किन्तु इच्छा मात्र से ही क्या ऐसा होना संभव है ? नहीं, इसके लिए उसे क्रमशः आत्म-विकास

के मार्ग पर एक-एक कदम बढ़ाना पड़ेगा और उस मार्ग पर बढ़ने के लिए पहला कदम है मनुष्यता की प्राप्ति करना ।

मनुष्य के अन्तर्मानस में देवत्व और दानवत्व दोनों ही छिपे हुए हैं, अतः उस पर निर्भर है कि वह देव बने या दानव बन कर जीवन को निरर्थक बना दे ।

(डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक स्थान पर लिखा है —

“मानव का दानव होना उसकी हार है । मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है ।”

मानव जीवन का कितना सुन्दर विवेचन है ? वास्तव में ही मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करना उसकी बड़ी भारी सफलता है । किसी भावुक कवि ने तो मनुष्यता को साक्षात् देवी मानकर उससे प्रार्थना की है —

देवी मनुष्यते ! अब, वीणा मधुर बजा दे ।

सुन्दर सुरीला गाना, चित्त शांति का सुना दे ।

कहा है—अयि मनुष्यता देवी ! अब तो तू अपनी वीणा को बजा और उसके द्वारा ऐसा सुरीला तथा मर्मस्पर्शी गीत झकृत कर, जिससे ससार के प्राणियों के अशांत चित्त में शांति और प्रसन्नता का आविर्भाव हो । आगे कहा है—

अज्ञान का अधेरा, पथ भूल मारा मारा—

ये जग भटक रहा है, इसको प्रभा दिखा दे ।

जब तक अज्ञान का अन्धकार चारों ओर फैला रहता है, तब तक ज्ञान का प्रकाश उन्नति के पथ को आलोकित नहीं कर पाता । परिणाम यह होता है कि प्राणी अधेरे में मार्ग हीन होकर भटकता रहता है और ठोकरे खाता रहता है । अतः कवि मनुष्यता से प्रार्थना करता है—“तू इस पथ-भ्रष्ट जगत को ज्ञान का आलोक प्रदान कर, सही मार्ग सुझा दे ।”

भाई सभी परस्पर, ऊँचा न कोई नीचा ।

समवेदना के मोहन, मूढ मंत्र को जगा दे ।

मानवता का सर्व प्रथम लक्षण यही है कि उसके प्रभाव से मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई समझे, उसकी दृष्टि में कोई उच्च और कोई नीच न रहे । न वह किसी को कुल, वंश, विद्या या शरीर सम्पदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकर उसका अत्यधिक मान-सम्मान या खुशामद करे और न किसी को निर्धन, ज्ञान-रहित या निम्न कुल का मानकर उसका अपमान

करे। इसीलिये कवि मानवता से माग करता है कि वह उसके हृदय में 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना भर दे और समभाव तथा सम्बेदना का मधुर मंत्र फूँक दे।

जब तक मनुष्य के दिल में ऊँच-नीच और भेद-भाव की भावना रहती है, वह ससार के अन्य प्राणियों के प्रति समभाव नहीं रख पाता। वह एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करता है, उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है तथा किमी की भी उन्नति में रोड़ा बनता हुआ नाना प्रकार से बाधाएँ डालने की फिराक में रहता है। किन्तु जिस मनुष्य में सच्ची मनुष्यता होती है वह केवल मानव के लिये तो क्या, प्राणी मात्र के लिये अपने हृदय में सद्भावना और करुणा का भाव रखता है।

सूअर की सहायता

आप लोगो ने कही पढा ही होगा कि एक बार अमेरिका के प्रेसीडेन्ट अब्राहम लिंकन अपने भवन से राजसभा की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सूअर को कीचड़ में फसा हुआ देखा। वह निरीह प्राणी कीचड़ से निकलने का बहुत प्रयत्न कर रहा था, पर जितनी वह कोशिश कर रहा था, उतना ही उसमें अधिकाधिक घँसता चला जा रहा था।

सूअर की ऐसी दयनीय दशा देखकर दयालु लिंकन से न रहा गया। वे क्षणमात्र का भी विलम्ब किये बिना अपनी उसी पोशाक में कीचड़ में चले गए और बड़े परिश्रम से सूअर को खीच-खाँच कर गढ़े से बाहर निकाल लाए।

उनके कपड़े कीचड़ से लथ-पथ हो गए। दूसरे पहनने के लिये उन्हें पुनः अपने निवाम स्थान पर जाना आवश्यक था परन्तु इधर राज्य सभा में उपस्थित होने का वक्त हो चुका था। अतः समय के पावन्द होने के कारण वे उसी अवस्था में राजसभा में आ पहुँचे। उनकी उम स्थिति का कारण जानकर सभा के सभी सदस्य भोचक्के रह गए और उस सच्चे मानव की मराटना करने लगे।

कहने का अभिप्राय यही है कि मानवता मनुष्य की आत्मा को ऐसा बना देती है कि वह अन्य प्रत्येक आत्मा के सुख दुःख को अपना सुख-दुःख मानने लगता है। लघु से लघुकीट का दुःख भी वह नहं नही कर सकता। अनेको महापुरुष ससार में ऐसे हुए हैं, जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिये प्राणो का भी त्याग किया है चाहे वह शरणागत मानव ही या अन्य कोई पशु या पक्षी।

राजा शिवि तथा मेघरथ ने एक कवूतरकी रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट-काट कर तराजू पर चढ़ा दिया था और भगवान नेमिनाथ लाखों पशुओं की प्राण-रक्षा के लिये सासारिक सुख को ठोकर मारकर विनाह के तोरण-द्वार से लौट गये थे। ऐसे ही असख्य उदाहरण हमारे धर्म-ग्रन्थों में हैं जिनके द्वारा साबित होता है कि यहाँ मानव किस प्रकार अपनी मानवता को सच्चे अर्थों में सिद्ध करते हैं। आगे कहा है

काला कलह का पर्दा, कृपया उसे हटाकर,
एकात्मा का दर्शन, दुनिया को फिर दिखा दे।

कवि कहता है—हे देवी ! मैं तुम से यही माँगता हूँ कि मेरी आत्मा पर से कलह के इस काले पर्दे को हटा दो, ताकि मैं अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप देख सकूँ।

पाप अठारह प्रकार के होते हैं, जिनमें कलह का नवर वारहवाँ है। कलह के कारण मनुष्य अनेक कर्मों का बन्धन कर लेते हैं, क्योंकि उसके मूल में ईर्ष्या, द्वेष, धोखा छल, कपट या असत्य होता है। जहाँ कलह होता है वहाँ सत्य नहीं रह सकता। कहा भी है—

“In quarrelling the truth is always lost”

कलह में सत्य सदा खो जाता है।

—साइरस

तो जब तक कलह की भावना हृदय में विद्यमान रहेगी या कपाय का काला रंग उस पर चढ़ा रहेगा तब तक मनुष्य अपनी आत्मा के विशुद्ध और ज्योतिर्मय स्वरूप का दिग्-दर्शन नहीं कर सकेगा। वह जिस प्रकार औरों का दिल दुखायेगा उसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी उसे कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। परिणाम यह होगा कि न वह औरों को चैन से रहने देगा और न स्वयं ही सुख वी नीद सो सकेगा। इसलिये आवश्यक है कि कलह के मूल कपायों का नाश किया जाय।

आगे क्या कहा गया है ?—

नीरस न जाने कब से, मानव हृदय पड़ा है ?

पीयूष की सुधारा, उसमें विमल बहा दे।

अर्थात्—न जाने कब से यह मानव हृदय नीरस और निराश सा हो रहा है। दूसरे शब्दों में यह अपनी आत्मा की शक्ति को भूलकर दीन-हीन बना हुआ है। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त पुरुषार्थ का अधिकारी

होकर भी अपने आपको निर्वल और नि सहाय समझता है। अतः कृपा करके इसमें चेतना और जागृति की अमृतमयी धारा बहा दे तथा उदासीनता के सूखेपन को मिटाकर उमग और उत्साह की सरसता पैदा करदे।

शास्त्रो में बताया गया है कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं और एक-एक प्रदेश पर राग और द्वेष के परमाणु जमे हुए होने के कारण उसके निजी गुण दब जाते हैं। उन गुणों को प्रकाश में लाने के लिये स्नेह और सद्भावना की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा कपाय-जनित रूक्षता कम हो सके।

कवि का अगला कथन है—

सोती हुई कलाएँ, कविताएँ चारु कोमल,
कंलाशमयी उन्हें तू, क्षकलोर कर जगा दे।

अन्त में कवि ने अपनी आकाक्षा प्रकट की है कि ससार के सभी मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जायें और चारों ओर मानवता का प्रसार हो जाय तो कितना अच्छा रहे? समाज में नाना प्रकार की उत्तम कलाएँ पुनः जीवित हो जायें, उत्तम साहित्य और प्रेरणा प्रद पद, गीत और कविताएँ मानव-मन को उत्साहित करने लगे। संक्षेप में समाज और देश का उत्थान हो तथा धर्म का प्रचार व प्रसार होता रहे। पर यह तभी हो सकता है जबकि प्रत्येक मनुष्य मनुष्यता की प्राप्ति करे या इन्सानियत को अपनाए।

कल्याणकर चेतावनी

बधुओ, मेरे आज के कथन का सारांश यही है कि इस ससार में आत्म-कल्याण के लिये चार दुर्लभ साधनों में पहला साधन जो कि मनुष्यत्व है, हमें उसको प्राप्त करना है। अगर हम उसे उसके सच्चे रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तो धीरे-धीरे श्रुति-धर्या और सयम की भी प्राप्ति कर सकेंगे। मनुष्यता आत्म-साधना की पहली सीढ़ी है, उस पर कदम रखने के पश्चात् ही अपनी मजिल की ओर बढ़ना सुगम हो सकेगा। इसलिए अनिवार्य है कि उत्तम पुरुष बनकर अनन्त काल के पश्चात् मिले हुए मानव शरीर, आर्य ऋषि, आर्यकुल तथा गुरु-समागम आदि सभी सुयोगों से लाभ उठाकर हम अपनी आत्मा को जागृत करें, उसकी शक्ति को पहिचानें तथा अपने मानव-जन्म को सार्थक करें।

आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर वर्षा बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के सभी स्थानों पर एक ही बरसती है। किन्तु उसका लाभ उत्तम प्रकार की जमीन ही ले पाती है। पथरीली भूमि पर गिरा हुआ पानी व्यर्थ चला जाता

है, जबकि उपजाऊ जमीन उस सभी जल को ग्रहण करके फसल के रूप में मधुर फल पैदा करती है।

हमें भी अपना हृदय उपजाऊ भूमि के सदृश सरल और स्वच्छ रखना है, जिससे गुरु प्रदत्त प्रतिबोध हमारे हृदय को सद्गुण सम्पन्न बना सके और हमारी आत्मा निरंतर विकास की ओर उन्मुख रहे। सत-महापुरुष इसीलिए बार-बार कहते हैं—

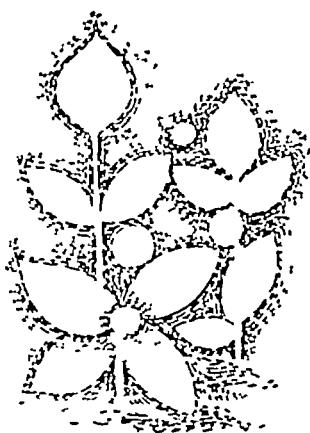
हे मतिमद अज्ञान विचार मनुज-भव पाय कहा करिबो ?
 सार असार पिछानि को मारग तत्त्व विवेक हिये धरिबो ।
 देव अदोषी गुरु निरलोभी दयामय धर्म सु आचरिबो ।
 दाव मिल्यो तिरवेको अमीरिख नेक प्रमाद नहिं करिबो ?

पूज्य अमीरुषि जी म० कितनी कल्याण कर चेतावनी देते हुए कहते हैं—“अरे नादान प्राणी ! जरा विचार कर कि यह मनुष्य-जन्म पाकर हमें क्या करना है ? समाधान भी साथ ही दिया है कि तुझे, सार क्या है, और असार क्या है ? इसकी पहचान करते हुये सही मार्ग अपनाना है और तत्वों की जानकारी अपने विवेक की कसौटी पर कसकर करनी है।

और क्या करना है ? समस्त दोषों से रहित देव, निस्वार्थ गुरु तथा दयामय धर्म का आचरण करना है। साथ ही एक पल के लिए भी नहीं भूलना है कि यह मनुष्य-पर्याय भव-सागर को पार करने के लिये अपूर्व अवसर के रूप में प्राप्त हुई है अतः तनिक भी प्रमाद किये बिना इसका लाभ उठाते हुए आत्म-मुक्ति का प्रयत्न करते चलना है।

वस्तुतः (वीता हुआ समय पुन लौट कर नहीं आता। ‘यदतीतमतीतमेव तत्’ जो गया सो गया। हाथ से छूटे हुए तीर के समान पुन मानव जीवन प्राप्त होना कठिन है। अतः समय रहते हुए मनुष्य को इसका लाभ उठाकर अपने चिर अभिलाषित उद्देश्य की सिद्धि करना चाहिये। जो भव्य प्राणी इस बात को समझ लेंगे वे निश्चय ही अपने इस दुर्लभ जीवन को सार्थक बना सकेंगे।)

मनोरथों का जाल

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव वहनो !

इस समग्र सृष्टि मे हमे दो प्रकार की विचार-धाराओ वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं । जिनमे से एक प्रकार के व्यक्तियों को हम नास्तिक कह सकते हैं और दूसरो को आस्तिक ।

नास्तिकता

ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति कहते हैं—यह सम्पूर्ण विश्व पच भूतो मे ही समाविष्ट है अर्थात्-पृथ्वी, पानी आग, पवन एव आकाश इन पांच पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं है । अनुमान और आगम कोई प्रमाण नहीं है केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । प्रत्यक्ष मे जो मालूम होता है वही प्रामाणिक माना जा सकता है, शेष सब अप्रामाणिक । 'चक्षुर्वै सत्यम् ।'

वे यह भी कहते हैं कि परलोक या परमात्मा कही कुछ नहीं है । धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप और मुक्ति भी नहीं है । ये सब मात्र मन की मानी हुई बातें हैं । कोई आत्मा परलोक मे नहीं जाती और न ही किंगी को पुण्य-पाप का फल ही भोगना पड़ता है ।

स्पष्ट है कि धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप और परलोक के अस्तित्व को न मानने वाले नास्तिक प्राणियों को किस बात का भय हो सकता है ? वे तो अपना सम्पूर्ण जीवन पूर्ण ऐश-आराम और सासारिक सुखो के भोग में व्यतीत करना पसंद करते हैं। उनका कथन भी है—

यावज्जीवेत्सुख जीवेदृण कृत्वा घृत पिबेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुत ?

अर्थात्—जब तक जीना है खूब सुख से जियो ! जीवन का आनन्द लूटने के लिये पास में पैसा न हो तो ऋण लेते जाओ। ऋण ले लेकर घी पियो। यानी खूब खाओ, पियो और मौज करो। मरने पर देह भस्म हो जाएगी और पुन आना है, नहीं फिर ऋण चुकाने का सवाल ही क्या है ? परलोक कही है नहीं, जहाँ जाकर कर्जा चुकाना पड़ेगा। अतएव जैसे भी संभव हो सके जीवन का मजा लूट लो ! इसी में बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बार-बार तो यह जिन्दगी मिलने वाली है नहीं। आत्मा के अभाव में समय, सदाचार धर्माचरण और तपस्या करके शरीर को कष्ट देना मूर्खता है, यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न किसी ने आत्मा को देखा है, न परमात्मा को और न ही कभी परलोक दिखाई दिया है। सासारिक सुख तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं अत इनका त्याग करके परलोक के कल्पित सुखो की अभिलाषा करना महामूर्खता नहीं तो और क्या है ?

ऐसा विचार रखने वाले व्यक्ति विषय-भोगो को उपादेय समझते हैं तथा उनकी प्राप्ति के लिये ही सतत प्रयत्नशील रहते हैं। किन्तु किन्हीं कारणो वश अगर उन्हें भोग नहीं पाते तो भी उन्हें भोगने की इच्छा रखते हैं तथा उनके प्रति प्रगाढ आसक्ति रहने के कारण दुख, पश्चात्ताप, शोक और विकलता के कारण अपने अन्तिम समय में भी आर्त-ध्यान बना रहने से हाय-हाय करते हुए बाल-मरण को प्राप्त होते हैं। परिणाम यह होता है कि न उन्हें इस लोक में सुख और शांति प्राप्त होती है और न परलोक में ही। उनकी मृत्यु अनेकानेक नवीन जन्मो का कारण बनती है तथा जन्म-मरण का यह चक्कर अनन्तकाल तक चलता रहता है। इस सबका कारण उनके हृदय की अनास्था या नास्तिकता ही होती है जो उनकी आत्मा को चिरकाल तक चैन नहीं लेने देती।

आस्तिकता

आस्तिकता नास्तिकता से विलकुल विपरीत होती है। आस्तिक व्यक्ति वे होते हैं जो विचार और विवेक से युक्त होते हैं और जिन्हें विशुद्ध सम्यक्-

दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जो जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते हैं उनमें सहज ही ऐसा ज्ञान और विवेक जागृत हो जाता है, जिसके कारण वे विषय भोगों से विरक्त हो जाते हैं। यद्यपि संभव है कि वे उनका पूर्णतया त्याग न कर पाएँ फिर भी उनका अन्तःकरण भोगों में लिप्त नहीं होता भोगों को भोगता हुआ भी उनमें अनासक्त रहता है। भोग विलासों के प्रति वह हेय वृद्धि रखता है तथा उनके त्याग की अभिलाषा सदा अपने मन में बनाए रखता है।

मुमुक्षु के मनोरथ

मुमुक्षु का अर्थ है—कर्म-बन्धनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु के समान ही एक शब्द और है 'जिज्ञासु'। जिज्ञासु हम किसे कहेंगे? उसे, जो आत्मा-परमात्मा, लोक-अलोक, पाप-पुण्य, जीव-अजीव जन्म-मरण, तथा बंध और मुक्ति के विषय में जानने की इच्छा रखता है। पर जो प्राणी इन सबके विषय में पूर्ण ज्ञान और जानकारी करने के पश्चात् इस ससार-परिभ्रमण से बचने का प्रयत्न करने लगता है तथा त्याग, तपस्या, सयम व साधना आदि के द्वारा कर्मों की निर्जरा में जुट जाता है वह मुमुक्षु कहलाता है।

मुमुक्षु प्राणी की भावनाएँ अत्यन्त शुभ और दृढ सकल्प लिये हुए होती हैं। उसके मनोरथों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ये मनोरथ फसल प्राप्त करने के लिये पूर्व में बीज बोये जाने के समान हैं। भूमि शुद्ध कर लेने पर उसमें बीज डालने पर ही कालान्तर में फसल प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार हृदय में मनोरथों का बीजारोपण किये जाने पर ही शुभ संयोगों के परिणाम स्वरूप आत्मा को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। हृदय में जब शुभ भावनाएँ या शुभ मनोरथ होते हैं तभी मनुष्य उनके अनुकूल संयोग जुटाता है और उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है।

तो मुख्यतया मुमुक्षु प्राणी तीन प्रकार के मनोरथ अपने हृदय में जागृत करता है। उनमें से प्रथम है—“मैं आरम्भ और परिग्रह का त्याग कब करूँगा? जिस दिन मैं ऐसा कर सकूँगा, वह दिन मेरे लिये धन्य होगा।”

बन्धुओं, आप जानते ही हैं कि आत्म-मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले नायक के लिये हमारे शास्त्रों में पाँच महाव्रतों के पालन का विधान किया गया है। अपरिग्रह उनमें से एक है। हम देखते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति परिग्रह की बदीलत ससार में सुख पाना चाहता है, किन्तु होता क्या है? उसके

कारण उसे कभी भी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि परिग्रह के वश में पडकर वह धन-सम्पत्ति और अन्य पदार्थों का संग्रह करके ही नहीं रुक जाता वरन् और भी अनेक पापों को जन्म देता है। परिग्रह अपने आप में ही पाप है तथा उसके कारण और भी अनेक पापों का जन्म होना आत्मा के लिये महान् दुःख का कारण है। परिग्रह के लिये ही मानव चोरी करता है, झूठ बोलता है, हत्या करता है तथा अनाचार पर उतारू हो जाता है। संक्षेप में उसके लिये कोई भी छोटा और बड़ा पाप करने से वह नहीं चूकता। किन्तु फिर भी उसे कभी सतोष का अनुभव नहीं होता। जितना भी परिग्रह वह बढ़ाता जाता है उतना ही लालच भी उसके हृदय में बढ़ता चला जाता है। अपनी आसक्ति तथा गृह्यता के कारण वह इस लोक में तो शांति पाता ही नहीं, परलोक में भी अशांति और भयानक दुःखों को भोगने का साधन जुटा लेता है।

इसीलिये भगवान् ने परिग्रह के प्रति अनासक्ति-भाव रखने की प्रेरणा देते हुए कहा है—

सर्व्व जग जइ तुह, सर्व्व वा वि धणं भवे ।

सर्व्वं पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय त तव ॥

उत्तराध्ययनसूत्र, १४-३६

—यदि सारा ससार और सारे ससार का धन तेरा हो जाय, तो भी वह तेरे लिये अपर्याप्त ही रहेगा और उससे तेरी रक्षा नहीं होगी।

जो आस्तिक व्यक्ति भगवान् की इस चेतावनी पर विश्वास रखते हैं, वे ससार के साम्राज्य को भी तुच्छ मानते हैं तथा धन-सम्पत्ति अथवा ससार की समस्त वस्तुओं के प्रति अपेक्षा का भाव रखते हुए अपरिग्रह व्रत का पालन करते हैं और अन्त में शाश्वत सुख के भागी बनते हैं।

मुमुक्षु अथवा श्रावक का दूसरा मनोरथ होता है—“मेरा वही दिन सफल होगा, जिस दिन मैं ससार के समस्त प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करके साधुत्व को अंगीकार कर लूँगा।”

कितनी सुन्दर भावना है ? मुनिवृत्ति की महिमा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सहज वस्तु नहीं है। हम देखते हैं कि ससार में कोई कार्य शरीर की सहज शक्ति से किया जाता है, कोई मन शक्ति से और कोई बुद्धि के बल से। किन्तु साधु-वृत्ति की साधना के लिए इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। इस ससार में जहाँ साधारण मनुष्य के लिए

व्यक्ति अपने मरण की निकृष्टता के कारण बार-बार जन्म लेता है और बार-बार मरता है पर ज्ञानी पुरुष अपने उत्कृष्ट मरण के परिणाम स्वरूप पुन जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता ।

 अकाम मृत्यु क्यों ?

अकाम मृत्यु इसलिये होती है कि प्राणी में किंचित् भी विवेक नहीं होता । वह मृत्यु काल आने पर पश्चात्ताप, दुःख, शोक और विकलता के साथ सोचता है— “हाय ! आज मैं अपने अत्यन्त कष्टपूर्वक उपार्जित किये हुए धन-वैभव से अलग हो रहा हूँ, मेरी समस्त सुख प्रदायिनी वस्तुएँ यही रह रही हैं, मुझे चाहने वाले समस्त परिवार के व्यक्ति मुझसे विछुड़ रहे हैं, मेरे समस्त मसूवे मिट्टी में मिल गए और अनेक अभिलाषाएँ अपूर्ण रह गईं ।”

इस प्रकार की विकलता मृत्यु को अकाम-मृत्यु के रूप में परिवर्तित कर देती है । इसका मुख्य कारण यही है कि अज्ञानी पुरुष विवेक हीनता के कारण अपना सम्पूर्ण जीवन धन कमाने की हाय-हाय में और ससार के क्षणिक भोगों को भोगने के प्रयत्न में विताता है । उसकी लालसा और आसक्ति कभी मिट नहीं पाती, वरन् बढ़ती ही चली जाती है । सत-महा-पुरुष यद्यपि उसे बार बार समझाते हैं और चेतावनी देते हैं—

जीवन तन धन भवन न रहि हैं, स्वजन प्राण छूटेंगे ।
दुनिया के सम्बन्ध विदाई की वेला टूटेंगे ॥
यह क्रम चलता रहा आदि से अब भी चलता भाई ।
सयोगो का एक मात्र फल केवल सदा जुदाई ॥

—शोभाचन्द्र भारिल्ल

पर अज्ञानी व्यक्ति ऐसी आत्म-कल्याणकर चेतावनी पाकर भी बोध को प्राप्त नहीं होता और सासारिक उलझनों में पड़ा रहता है, मोह के मायाजाल में फसा रहता है । परिणाम अंत में यही होता है कि वह जीवन भर पापोपार्जन करते रहने के कारण निर्भयता पूर्वक मृत्यु का आलिगन नहीं कर पाता और अंत समय आते ही थर-थर कांपता हुआ अकाम मरण मगता है तथा अनन्त काल तक के लिये उन्नी परम्परा में पड़ जाता है ।

 अकाम मृत्यु किसे ?

अकाम मृत्यु उम विवेकवान्, बुद्धिमान् ज्ञानवान् व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अपने जीवनकाल को नासारिक प्रलोभनों में बचाता हुआ तथा भोगों

को हेय समझता हुआ व्यतीत करता है। जिस प्रकार एक कैदी कारागृह में रहता हुआ यही विचार करता है कि वह कौन सी घड़ी होगी जब मैं इससे मुक्त होऊँगा, ठीक इसी प्रकार ज्ञानी या सम्यक्दृष्टि व्यक्ति इस ससार को कारागार समझता है तथा उससे शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होने की इच्छा रखता है। न उसे यहाँ के भोग-विलास रुचिकर होते हैं और नही परिवार का मोह उसे बधन में डाल पाता है।

प० मुनि पूज्यपाद श्री अमीरुषिजी म० ने इसी विषय को अपने एक सुन्दर पद्य के द्वारा समझाया है। कहा है —

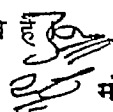
कैदी ज्यू ससारी लोग, बंदीखानो जानो गृह,
त्रिया पग वेड़ी हृद, मोह के किवाड़ हैं।
पैरायत परिवार, जाबा देवे नहि वार,
आलस प्रमाद नींद, मिथ्या अधकार है ॥
मोह की दीवार गिरी, लीघो शिव पथ अब,
भागी चलो कहे ज्ञानी, वेण हितकार है।
कहे अमीरिख अवसर नहीं वार - वार,
मनुष्य जनम खुलो मोक्षपुरी द्वार है ॥

अर्थात् ससार के जितने भी प्राणी हैं सब कैदी के समान हैं। कैदी शब्द कर्णप्रिय नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन है सत्य। चाहे राजा हो, बादशाह हो, सेठ हो, साहूकार हो, या कि अन्य निर्धन और दीन-हीन प्राणी ही क्यों न हो, सभी इस ससार में कैदी हैं। आप विचार करेंगे, कैदी कैसे? राजा हजारों लाखों जीवों पर शासन करता है, सेठ-साहूकार धन-वैभव में खेलता है। अन्य प्राणी भी अपनी इच्छानुसार ससार में रहते हैं, तथा सासारिक सुखों का उपभोग करते हैं फिर वे कैदी कैसे हुए?

इसका समाधान पद्य में साथ ही है, जिस पर हमें गभीरतापूर्वक विचार करना है। प्राणी कैद में इस प्रकार बताया गया है कि उसका आयुष्य कैदखाने में कैद रहने की अवधि है और घर कैदखाना है। वह जितने दिन जीता है इस कारागृह में अपना समय गुजारता है।

अब कोई यह प्रश्न करे कि यह कैसी कैद है जिसमें न तो हथकड़ी-वेडिया हैं और न कारागृह में मजबूत किवाड़ और उसके लिए पहरेदार

ही है। उत्तर है—इस गृहस्थी कारागृह में स्त्री पाव में पड़ी हुई मजबूत वेडियों के सहश है और स्त्री तथा परिवार के प्रति जो मोह होता है वह वदीगृह के किवाड़ों का काम करता है। मोह की मजबूत दीवारों को लांघना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन है। जैनागमों में चौदह गुणस्थानों का विशद वर्णन किया गया है। ये गुणस्थान आत्मिक विकास की भूमिकाएँ हैं, इन पर प्राणी उत्तरोत्तर चढ़ता है पर मोह-कर्म समस्त कर्मों से बलशाली होता है और वह तेरहवें गुण-स्थानों तक पहुँची हुई आत्मा को भी अपनी शक्ति के बल पर पहले में खींच लाता है। जब तक मनुष्य मोह को नहीं जीत लेता उमकी मुक्ति की कामना पूरी नहीं हो सकती। स्त्री के प्रति मोह का होना पतन की सीढियों पर से निरंतर उतरने पाना ही है। इसीलिये महापुरुष मोह-कर्म से बचने का प्रयत्न करते हैं

 मोह से निवृत्ति

इलायचीकुमार की कथा आप लोगों में से बहुतों ने सुनी या पढ़ी होगी। वह धनदत्त श्रेष्ठ के पुत्र थे। किन्तु एक सुन्दर नट-कन्या के मोह में पडकर नट-ममुदाय में मिल गए और नटों की कला का अभ्यास करने लगे। नट के कथनानुसार उस कला में पारंगत हो जाने पर और किसी महाराजा द्वारा पुरस्कृत होने पर ही वह नट-कन्या को प्राप्त कर सकते थे।

नट-कुमारी के मोह में अन्धे बन जाने के कारण इलाइचीकुमार ने अपना घर छोड़ दिया और नट कला में प्रवीण होने का निश्चय किया। पूरे बारह वर्ष तक उन्होंने उस कला का अभ्यास किया और जब उसमें प्रवीणता हासिल करली तो एक बार वाराणसी के राजा को अपनी कला दिखाने का निश्चय किया। इलाइचीकुमार के हृदय में नट कन्या की प्राप्ति की लालसा अपने चरम शिखर पर थी अतः वह बड़ी उमंग और लगनपूर्वक एक स्तम्भ पर चढ़े हुए भाँति-भाँति के कौतुकों का प्रदर्शन कर रहे थे।

इसी बीच उनकी दृष्टि एक विशाल भवन की ओर गई। देखा— एक अत्यन्त सुन्दरी नवोद्गा स्त्री एक मुनि को भाँति-भाँति के पकवान अपने हाथों से प्रदान कर रही है और मुनि अधिक लेने से इन्कार कर रहे हैं पर मुनि की दृष्टि एक बार भी उम लावण्यवती की ओर नहीं उठी, नीचे की ओर झुकी रही। भावना की निर्मलता और नारी सौंदर्य के प्रति मुनि का ऐना उपेक्षा भाव देखकर इलायचीकुमार के हृदय में विद्युत् सी काँध गई।

उनके मन में विचार आया—“ये मुनिराज कितने निस्पृही हैं कि अपने समक्ष खड़ी हुई इस अनिन्द्य सुन्दरी महिला की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते । और मैं एक नटनी की सुन्दरता पर मोहित होकर बारह वर्ष से निरतर इस निकृष्ट नट कला को सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ । एक स्त्री के लिए मेरे इस मोह को धिक्कार है, और ये मुनि धन्य हैं ।”

इलायचीकुमार अपने इन विचारों में निमग्न थे कि नीचे बैठे हुए काशी नरेश की पुकार उनके कानों में पड़ी —

“नट कुमार !”

पिघले हुये शीशे के समान इस सबोधन ने इलायचीकुमार के कानों में प्रवेश किया । वे पुनः सोचने लगे— “कैसा सबोधन है ? कहाँ तो मैं एक सम्मानित और प्रतिष्ठित नगर-सेठ का पुत्र और कहाँ आज नटकुमार की पदवी ? हाय ! मेरा कितना पतन हो गया । सौन्दर्य-लोलुपी बनकर आज मैं किस अवस्था को प्राप्त हो गया ?”

इस प्रकार एक ओर तो कुमार के मन में अपने कुल का गौरव और स्वाभिमान की भावना जागृत हुई तथा दूसरी ओर दृष्टि पथ में खड़े हुए मुनिराज की निस्पृहता का गहरा प्रभाव पड़ा । परिणाम स्वरूप मोह-कर्म की प्रबलता के प्रति उन्हें पूर्णतया नफरत होगई और वे स्तम्भ से नीचे उतर कर मीधे मुनिराज के समीप पहुँचे ।

मुनिराज को वन्दना करके उन्होंने अपने पतन की कहानी उन्हें बताई और प्रार्थना की कि वे उसे सन्मार्ग पर बढाएँ । आशय स्पष्ट है कि इलायची कुमार ने आध्यात्मिक साधना की ओर दृढ कदम बढाया तथा केवल नट कन्या के मोह से ही नहीं, वरन ससार के सम्पूर्ण मोहजाल से किनारा कर लिया और ससार-कारागार से अपनी आत्मा को मुक्त किया ।

तो मैं बता यह रहा था कि इस गृह कारागार में मोह के वज्रमय किवाड़ बड़ी मजबूती से बन्द रहते हैं जिन्हे कोई वीर पुरुष ही खोलकर अपने आपको मुक्त कर सकता है ।

पद्य में आगे बताया गया है कि इस बदीखाने के पहरेदार परिवार के व्यक्ति होते हैं जो प्राणी को इससे बाहर नहीं निकलने देते । मान लीजिये किसी को आत्म-साधना करने की भावना हुई तो प्रथम तो स्त्री का मोह वेडियाँ बनकर उसके पैरों में पड़ा रहता है और किसी तरह उससे छुटकारा मिल जाय तो परिवार वाले पहरेदार के समान सिर पर सवार हो जाते हैं ।

जेल रक्षक जिस प्रकार कैदी को बाहर नहीं निकलने देते, उसी प्रकार सगे सम्बन्धी भी मानव को घर से निकलने में बाधा डालते हैं।

मेरी भी जब दीक्षा लेने की भावना हुई थी तब मैंने अपनी माताजी से इसके लिये आज्ञा माँगी। माँ ने कहा—“अभी नहीं, पहले कुछ पढ़, शिक्षा ग्रहण कर और ज्ञान-ध्यान सीख। उसके पश्चात् देखा जाएगा। ऐसा ही हुआ। मेरी माताजी ने इससे अधिक मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। किन्तु मेरे एक साथी मोहनलाल ने तो ज्यों ही समय ग्रहण करने का नाम लिया उनकी शामत आ गई। उसके माता-पिता ने उन्हें असह्य कष्ट दिया, पर वे दृढ़ थे अतः समय ग्रहण करके ही रहे।

कहने का अभिप्राय यही है कि परिवार के व्यक्ति सदा आत्म-साधना में बाधक बनते हैं। आप को स्वयं भी अनुभव होगा कि आप अगर सन्तो के पास आते हैं या हमारी ये बहनें धर्म-ध्यान की भावना से स्थानक में जाती हैं तो जो श्रद्धाविहीन सम्बन्धी है, कहने से नहीं चूकते—“क्या सारे दिन महाराज के यहाँ जाकर बैठे रहते हो। कुछ घर गृहस्थी की फिक्र है या नहीं? मुख वस्त्रिका बाँधकर बैठ जाने से कोई पेट थोड़े ही भर जाएगा।”

तो आत्म-साधना में अनेक बाधाएँ हैं जो मनुष्य को चाहने पर भी उसकी ओर बढ़ने नहीं देती। कहा भी है—

एक कनक अरु कामिनी, दो मोटी तलवार।

उठ्या या प्रभु भजन को, बीच में लीधा मार ॥

कनक यानी सोना चाँदी, धन-माल और कामिनी यानी स्त्री। ये दोनों ही आत्म-साधना के लिये कुठाराघात के समान कहे गये हैं। प्रथम तो मनुष्य धन-दौलत और परिग्रह का ही त्याग नहीं कर पाता और अगर उससे विरक्त हो गया तो स्त्री साधना के लिये इजाजत नहीं देती।

मनुष्य तभी तक स्वतन्त्र रहता है, जब तक कि विवाह नहीं करता। विवाह सम्बन्ध होते ही समझना चाहिये कि उसके पैरो में वेडियाँ पड़ गईं और उसकी स्वतन्त्रता का लोप हो गया। तो धन और स्त्री दोनों ही साधना को खडित करने वाली तलवारें हैं। आप जानते ही हैं कि दुकान पर बैठे हुए आपको व्याख्यान सुनने जाने की इच्छा हुई और आपने उठने का उपक्रम भी किया। किन्तु उसी समय एक ग्राहक आया और आपको प्रवचन-श्रवण की इच्छा का त्याग करके उससे मोल-भाव करना पड़ा। इसी प्रकार धन धर्माराधन में बाधक बनता है। और इसके अलावा अगर कहीं साधु-पना ग्रहण करने की आपकी इच्छा हो गई तो आपकी श्रीमती जी रो-रोकर

घर भर देती है। वस मामला खतम। भगवान का भजन करने की इच्छा की, पर प्रथम ग्रासे मक्षिका निपात वाली कहावत चरितार्थ हो गई।

आगे कहा गया है—यह जीवात्मा मिथ्यात्व के अन्धकार में प्रमाद रूपी निद्रा के वश में पडा हुआ है। जब तक इसकी निद्रा भग नहीं हो जाती यह इस कैदखाने से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिये आवश्यक है कि प्राणी अपने विवेक को जागृत करे, ससार की असारता को समझे, मोह कर्म के घातक परिणाम को जाने और उसे नष्ट करके मुक्ति-पथ पर बढ़ चले। यह मानव-जीवन रूपी सुनहरा अवसर बार-बार नहीं मिलता। अगर इसका सदुपयोग कर लिया जाय तो निश्चय ही आत्मा शिवपुर को प्राप्त कर सकती है। दूसरे शब्दों में यह मनुष्य-जन्म अगर सार्थक कर लिया जाय तो वास्तव में ही यह मोक्षपुरी का द्वार सावित हो सकता है।

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को समय रहते ही जग जाना चाहिये तथा सम्यकज्ञान की प्राप्ति करके ऐसा मनोरथ अपने हृदय में रचना चाहिये कि वह समस्त आरम्भ परिग्रह का त्याग कर सके तथा विरक्तिमय जीवन को अपनाकर एक दिन सच्चा साधुत्व ग्रहण करे। सच्चे साधु की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? इस विषय में एक श्लोक कहा गया है —

धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्ति परम गेहिनी,
सत्य सुनूरय दया च भगिनी श्राता मन सयमः ।
शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसन ज्ञानामृत भोजनम्,
एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे ! कस्मात् भयं योगिन ॥

कितना सुन्दर श्लोक है? इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य उस परिवार को अपना परिवार न माने जो आत्म-साधना में रुकावट डालता है, उस धन-वैभव को अपना धन न माने जो तृष्णा की आग प्रज्वलित करके हृदय के समस्त सद्गुणों को भस्म कर देती है। वरन वह ऐसा साधक बने—धैर्यं जिसका पिता हो, क्षमा माता हो, शान्ति गृहिणी हो, सत्य सुपुत्र हो, दया वहिन हो, और मनोनिग्रह भाई हो, पृथ्वीतल ही जिसकी शय्या हो, दिशाएँ जिसके वस्त्र हो और जो ज्ञानरूपी अमृत का ही आहार करता हो। जिस साधक या योगी का इतना सुन्दर और विशाल परिवार हो उम योगी को किससे भय ही सकता है? कौन उमके मार्ग में बाधा डाल सकता है? वह तो प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय और मस्त रहता है।

तो वधुओ, हमारा विषय चल रहा था कि सकाम मृत्यु किसे प्राप्त हो सकती है। इसी विषय के सन्दर्भ में मैंने आपको बताया है कि जो व्यक्ति इस ससार और गृह को कारागार समझता है, पत्नी, पुत्र और परिवार के प्रति अपने मोह को वेडियाँ मानता है और धन-वैभव को अनेक पापों का कारण मानता हुआ इन सबसे विरक्त हो जाता है, वही ज्ञानी पुरुष अपने उत्कृष्ट परिणामों के कारण अंत में पंडित-मरण को प्राप्त होता है। वह वीर पुरुष ही निर्भयतापूर्वक मृत्यु का स्वागत कर सकता है और अपनी मृत्यु को जन्म-मरण की अविच्छिन्न परंपरा का नाशक बना लेता है। वह अपनी आत्मा को प्रतिबोध देता है —

कृमिजालशताकीर्णं, जर्जरे देहपञ्जरे ।

भज्यमाने न भेतव्य, यतस्त्व ज्ञानविग्रह ॥

अर्थात्—हे आत्मन् ! तू ज्ञान रूपी दिव्य शरीर का स्वामी है, फिर तुझे सैकड़ों कीटाणुओं से भरे हुए इस देह-रूपी जर्जरित पिंजरे के नष्ट होने का क्या भय ? इसके नष्ट हो जाने पर भी तेरा ज्ञान रूपी शरीर तो अक्षुण्ण ही रहेगा। सैकड़ों मृत्युएँ भी उसका कुछ भी विगाड़ने में समर्थ नहीं हैं।

इस प्रकार परमार्थ दृष्टि से विचार करने वाला भव्य प्राणी मृत्यु के आने पर कभी भी रोता नहीं, चीखता-चिल्लाता नहीं, शोक और विकलता का रच मात्र भी अनुभव नहीं करता तथा उसका स्नेही के समान स्वागत करता है। इसका मुख्य कारण यही है कि उसके लिये जीवन और मरण समान होता है। न उसे जीवित रहने में सुख का अनुभव होता है, और न मरने में दुःख का। वह पूर्ण शांति, निराकुलता और सयत भाव में विचार करता है “शरीर पुद्गलमय और आत्मा चेतनमय है। शरीर रूपी है तथा आत्मा अरूपी। शरीर नाशवान् है और आत्मा अनश्वर है। शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, अतएव शरीर के नष्ट होने पर भी मेरी कोई हानि नहीं है क्योंकि —

वासंसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा,

न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

—भगवद्गीता अ० २-२२

—जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रो को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्रो को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर अन्य नवीन शरीर को प्राप्त कर लेती है ।

इस प्रकार विचार करके ज्ञानी पुरुष मृत्यु की भयकरता को जीत लेते हैं तथा उसे सन्निकट जानकर अपने समस्त सचेतन और अचेतन परिग्रह का त्याग करते हुए शरीर का ममत्त्व भी छोड़ देते हैं । इस सब से रहित होकर वे आत्मा के अजर, अमर स्वरूप का विचार करते हैं और हृदय को पूर्णतया हलका बनाकर चिदानन्द में लीन हो जाते हैं ।

परिणाम यह होता है कि वे उत्कृष्ट मरण को अपनाकर अमरत्व की प्राप्ति करते हैं । ऐसे महापुरुषो के लिए ही कहा गया है —

Death is the golden key that opens the palace of eternity ”

—मिल्टन

मृत्यु वह सुवर्णमय कुंजी है जो अमरता के महल को खोल देती है ।

चतुर साधक इन उक्तियों को भली-भांति समझ लेता है और उनसे लाभ उठाकर मोक्ष-महल की इस चाबी को खोजकर अपने कब्जे में करता हुआ अपने अन्तिम समय में उसके द्वार पर जा पहुंचता है ।

मनोरथों का महत्त्व

भाइयो ! मेरे आज के कथन का सागराश यही है कि प्रत्येक मनुष्य को अगर अपने मानव-जीवन से लाभ उठाना है तो उसे मनोरथों के महत्त्व को भली-भांति समझ लेना चाहिए । ससार की कोई भी वस्तु अपने आप में बुरी नहीं होती, उसका अच्छा और बुरा बनना उसके उपयोग पर निर्भर रहता है । उदाहरण स्वरूप अग्नि को लीजिए । अगर इन्सान उमका सदुपयोग करे तो उससे जीवन की रक्षा के लिए भोजन तथा अन्य वस्तुओं के बनाने में, राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़े-बड़े कल-कारखानों को चलाने में और धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिये धूप-हवन आदि करने के काम में ले सकता है । किन्तु ईर्ष्या द्वेष के बशीभूत होकर दूसरे के वेत-सन्निहानों को जलाने के तथा स्वयं भी जलकर आत्म-हत्या करते हुए अनन्त कर्मों के बन्धन करने के काम में भी ले लेता है ।

अग्नि वही है पर आपने देखा न, कि किस प्रकार उनका सदुपयोग और किस प्रकार उसका दुरुपयोग किया जा सकता है ? ठीक यही हाल इस मनुष्य जीवन का है। मनुष्य चाहे तो इसी के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति कर सकता है और नहीं तो निगोद और नरक के द्वार पर जा पहुँचता है।

ध्यान में रखने की बात है कि मानव-जीवन की सार्थकता और निरर्थकता मन के मनोरथों पर निर्भर होती है। यद्यपि मनोरथों के हाथ-पैर नहीं होते ये स्वयं भला-बुरा कुछ नहीं करते। किन्तु उनका प्रभाव इतना चमत्कारिक होता है कि वे प्राणी को अपने अनुकूल चलाने पर विवश कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है—

मनोरथानामगतिर्न विद्यते

वस्तुतः मनोरथों की गति को जाना नहीं जा सकता। उनकी उत्कृष्टता आत्मा को आधे क्षण में ही मोक्ष में पहुँचा सकती है और उनकी निकृष्टता आधे ही क्षण में उसे सातवें नरक में धकेल देती है। इसीलिये महात्मा कबीर कहते हैं कि मन तो वही है अब अपने मनोरथों के द्वारा ही उसे जैसी इच्छा हो ले जाओ—

कबिरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाय ।

भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाय ॥

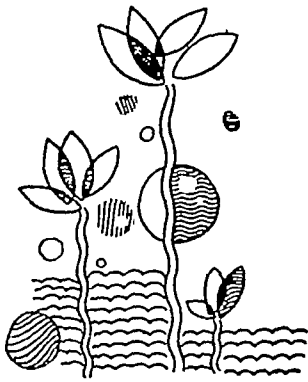
मेरा भी आपसे यही कहना है कि यद्यपि आप आज ही साधुत्व अगीकार नहीं कर सकते, किन्तु सच्चे श्रावक तो बन सकते हैं, आप श्रावकों के लिये ही वारह व्रतों का विधान जैनागमों में किया गया है और कहा गया है कि शुभ मनोरथों को अपने मन में स्थान दो। इन मनोरथों में से तीन मनोरथों का अभी आपके समक्ष विस्तृत वर्णन भी आया है।

अगर आप वीतराग के वचनों पर विश्वास कहते हैं तथा इन मनोरथों को दृढतापूर्वक अपने मन में धारण कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको इस ससार-कारागार से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग मिलेगा। बीज बोने पर जिस प्रकार किसान को कुछ समय बाद भी फसल की प्राप्ति अवश्य होती है। उसी प्रकार शुभ-मनोरथों के अकुरों का मन में बीजारोपण करने पर कालान्तर में ही समय पर शुभ-फल अवश्य प्राप्त होती है। शरीर की समस्त क्रियाओं के मूल में मनोरथ ही होते हैं जो अप्रत्यक्ष रहकर भी अपने प्रभाव

से प्राणी को गतिशील बनाते है। वे अगर अशुभ हैं तो मनुष्य पतन के मार्ग पर बढता है और शुभ हैं तो उन्नति के पथ पर अग्रसर होता चला जाता है।

इसलिए वधुओ, अगर आप अपनी आत्मा को इस ससार से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको अभी-अभी बताए गए कल्याणकारी मनोरथो का चिन्तन करते हुये अपनी भावनाओ को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। एक मात्र यही मार्ग शाश्वत सुख की प्राप्ति करा सकता है।

२०

वचने का दरिद्रता ?

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो !

हमारा आज का विषय है—भापा का उपयोग किस प्रकार करना चाहिये ?

अनन्त पुण्योदय से प्राप्त वाणी

इस जगत मे अनन्तानन्त प्राणी विद्यमान हैं । एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के प्राणी हमारे दृष्टि पथ मे आते हैं । किन्तु जिह्वा होने पर भी स्पष्ट और सार्थक भापा बोलने की शक्ति बहुत कम प्राणियो मे पाई जाती है । एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक के प्राणियो मे तो यह क्षमता होत ही नही, पर समस्त पचेन्द्रिय जीवो मे भी यह नही पाई जाती । हायी, घोडे, गेडे आदि विशालकाय जीव पचेन्द्रिय होकर भी एक-दूसरे से अपने विचारो का आदान प्रदान करने मे समर्थ नही हैं केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरो की ससझ मे आने वाली भापा बोल सकता है तथा उहे अपने विचारो से भली-भाति अवगत कराने मे कुशलता रखता है ।

यह सब देखने पर हमे स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि मनुष्य ने अपने पिछले जन्मों में अन्य प्राणियों की अपेक्षा कुछ विशेष सुकृत किये होंगे तथा विशेष पुण्यों का उपार्जन किया होगा, तभी उसे जगत के अनन्त प्राणियों की अपेक्षा विशेष बौद्धिक शक्ति, मानसिक क्षमता और इन सबसे बढ़कर सार्थक भाषा बोलने की क्षमता प्राप्त हुई है। अन्यथा ससार के अन्य सभी जीवों को मनुष्य के समान ही शक्तियाँ क्यों प्राप्त नहीं हुई ?

तो अनन्त पुण्यों का सचय करने पर हमें जो व्यक्त वाणी बोलने की क्षमता मिली है यह निश्चय ही अत्यन्त मूल्यवान् है। ज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाय तो हमें इसकी प्राप्ति के लिये बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। और इसलिये इस महा-मूल्यवान् शक्ति को हमें व्यर्थ ही नहीं गँवाना चाहिये। ससार का प्रत्येक बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति अपनी किसी भी बहुमूल्य वस्तु को व्यर्थ में नहीं खोता। वह उससे पूरा पूरा लाभ उठाता है, बल्कि जितना मूल्य देकर उसे प्राप्त करता है, उससे अधिक ही वसूल करना चाहता है। इस दृष्टि से वही व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा जो वाणी की प्राप्ति में खर्च किये हुए पुण्यों के पुजो की अपेक्षा भी इसके द्वारा और अधिक नवीन पुण्यों का उपार्जन कर लेगा।

हमारे जैनागमों में पुण्य के नौ प्रकार बताए गए हैं जिनमें से एक वचन पुण्य भी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम अपनी वाणी का उपयोग भली-भाँति विचार कर करें, इसके द्वारा किसी को हानि और कष्ट न पहुँचाएँ, किसी के हृदय को अपने वचनों से व्यथित न करें अपितु जहाँ तक सम्भव हो सके इसके द्वारा औरों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करें तो हम इसके द्वारा पुनः महान् पुण्यों का सचय कर सकते हैं।

आचार्य चाणक्य ने वाणी का बड़ा भारी महत्व बताया है। कहा —

ससारकटुवृक्षस्य, द्वे फले अमृतोपमे ।

सुभाषित च सुस्वादु संगतिः सुजने जने ॥

—इस विराट् विश्व-रूपी कटुवृक्ष में अमृत के समान दो ही फल हैं— एक है मरस और प्रिय वचन तथा दूसरा सज्जन पुरुषों की संगति।

जिह्वा में अमृत वसै

आज के युग में हम जिधर भी दृष्टिपात करते हैं, उधर ही वैर विरोध और सघर्ष दिखाई देता है। राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, बाजार में और स्कूल या कॉलेजों में, सभी जगह अशांति और कलह का चातावरण

वना रहता है। इसके मूल कारणों को खोजा जाय तो लगता है कि अधिकांशतया सधर्मों का कारण वाणी का दुरुपयोग करना ही है। मनुष्य अपनी भाषा की मधुरता से जहा आसपास के सम्पूर्ण वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है तथा सर्वत्र सम्मान का पात्र बचता है, वहाँ भाषा के दुरुपयोग से अपमान और निन्दा का भाजन बन जाता है। इसीलिये कहा जाता है—

जिह्वा में अमृत बसै, विष भी तिसके पास ।
हक बोले तो लाख ले, एके लाख विनास ॥

अमृत और विष दोनों ही जिह्वा में विद्यमान रहते हैं। जो व्यक्ति अमृतमयी अर्थात् मधुर और प्रियवाणी का उच्चारण करता है, वह अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त कर लेता है, और जो अपनी जिह्वा से विष-रूप कटुवचनों का उच्चारण करता है, वह अपने पास रहा हुआ वैभव भी खो देता है।

स्पष्ट है कि मनुष्य की भाषा में महान् शक्ति निहित होती है। अपनी इस छोटी सी जीभ से ही वह चाहे तो महाभारत के समान युद्ध ठनवा दे और अपने चारों ओर शत्रुओं को भी मित्र बनाले और घोर कलह को पलक झपकते ही शांत कर दे। फिर एक उर्दू के कवि ने भी यही कहा है—

शैर अपने होंगे शीरीं, हो गर अपनी जवां ।
दोस्त हो जाते हैं दुश्मन, तलख हो जिसकी जवां ॥

—अपनी जवान मधुर हो तो शैर भी अपने बन जाते हैं और तीखी जवान होने से मित्र भी शत्रु के रूप में बदल जाते हैं।

तो वाणी का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिये, इस सबध में हमारे और अन्य धर्मों के शास्त्र भी एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य सदा मधुर वचन बोले। प्रिय वचनों का प्रभाव बड़ा चमत्कारिक होता है। सभी महापुरुष और तीर्थंकर भगवान् भी सत्य और मधुर वचनों का प्रयोग करके ही अन्य जीवों पर अपना प्रभाव डालते थे।

लेलो अपनी कठी माला

राजपुत्र मेघकुमार ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की। किन्तु सयोगवश उसी दिन उन्हें शयन करने के लिये सती की अधिक सख्या के कारण द्वार के समीप स्थान मिला। परिणाम यह हुआ कि आवश्यकता के कारण सत द्वार से आए-गए और अघकार के कारण मेघकुमार को कई वार ठोकरे लग जाने से रात-भर नीद नहीं आई।

कहाँ तो एक दिन पहले मेघकुमार राजपुत्र थे और अपने आलीशान भवन में सुख की नीद सोते थे पर दीक्षा लेते ही उन्हें द्वार के पास भूमि सोने को मिली और ऊपर से ठोकरे भी खानी पड़ी। मेघकुमार बहुत क्षुब्ध हुए और विचार करने लगे —

“यह क्या ? लगता है कि सतो का स्नेह किसी पर दीक्षा लेने से पूर्व ही अधिक रहता है। मुनि बना देने के उपरान्त तो वे किसी की रच-मात्र भी परवाह नहीं करते। अन्यथा आज ही मैंने दीक्षा ली और आज ही मुझे ऐमे स्थान पर क्यों सुलाया जाता है ? ऐसे साधुपने को मैं द्वार से नमस्कार करता हूँ। प्रातःकाल होते ही भगवान् को उनका पहनाया हुआ यह वेश और रजोहरण आदि सौंपकर कहूँगा— हे प्रभो ! अपनी चीजे सम्हालो, मैं तो यह चला।”

इन्हीं विचारों में पड़े हुए मेघकुमार मुनि ने रात्रि जैसे-तैसे व्यतीत की और प्रातःकाल होते ही भगवान् के समीप पहुँचे।

भगवान् महावीर ने अपने ज्ञान द्वारा मेघकुमार के मन की बात समझ ली और मद-मद मुस्कराते हुए पूछा —

“मेघ मुनि ! तुम्हारे हृदय में यह भावना पैदा हुई है कि मैं साधु का वाना छोड़-छाड़ कर चला जाऊँ। इसीलिये आए हो न ?”

मेघमुनि के मन में यह विचार कर शांति हुई कि मुझे अपनी जवान से कुछ कहना नहीं पड़ा, भगवान् स्वयं ही समझ गए। प्रत्यक्ष में बोले—“हा भगवन् ! यही बात है। आज मेरी सम्पूर्ण रात्रि आँखों में ही कटी है। सतो के वार वार आने-जाने से मुझे रात भर चैन नहीं मिली, अतः कृपा करके अपनी ये सारी चीजें सम्हालिये और मुझे घर जाने की इजाजत दीजिये।”

महापुरुषों की गम्भीरता सागर के समान होती है, भगवान् भी मेघमुनि की बातों से तनिक भी क्षुब्ध या नाराज नहीं हुए, वरन् पूर्ववत् मुस्कराते हुए बड़े मधुर शब्दों में बोले —

‘हे मेघ ! तुमने राजघराने में जन्म लिया है, मानव-पर्याय प्राप्त की है और कल ही मेरे पास सयम अगीकार किया है। फिर भी एक रात्रि के परीपह से ही इतना घबरा गये ? वत्स ! अपने पिछले हाथी के भव में तुमने कितना परीपह सहन किया था। जीव-दया के निमित्त एक खरगोश को वचाने के लिये। उस समय तुम बीस प्रहर यानी अठ्ठाई दिन तक अपने तीन पैरों से ही खड़े रहे थे।

वना रहता है। इसके मूल कारणों को खोजा जाय तो लगता है कि अधिकांशतया सघर्षों का कारण वाणी का दुरुपयोग करना ही है। मनुष्य अपनी भाषा की मधुरता से जहाँ आसपास के सम्पूर्ण वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है तथा सर्वत्र सम्मान का पात्र बनता है, वहाँ भाषा के दुरुपयोग से अपमान और निन्दा का भाजन बन जाता है। इसीलिये कहा जाता है—

जिह्वा में अमृत बसै, विष भी तिसके पास ।
हक बोले तो लाख ले, एके लाख विनास ॥

अमृत और विष दोनों ही जिह्वा में विद्यमान रहते हैं। जो व्यक्ति अमृतमयी अर्थात् मधुर और प्रियवाणी का उच्चारण करता है, वह अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त कर लेता है, और जो अपनी जिह्वा से विष-रूप कटुवचनों का उच्चारण करता है, वह अपने पास रहा हुआ वैभव भी खो देता है।

स्पष्ट है कि मनुष्य की भाषा में महान् शक्ति निहित होती है। अपनी इस छोटी सी जीभ से ही वह चाहे तो महाभारत के समान युद्ध ठनवा दे और अपने चारों ओर शत्रुओं को भी मित्र बनाले और घोर कलह को पलक झपकते ही शांत कर दे। फिर एक उर्दू के कवि ने भी यही कहा है—

शेर अपने होंगे शीरों, हो गर अपनी जवाँ ।
दोस्त हो जाते हैं दुश्मन, तलख हो जिसकी जवा ॥

—अपनी जवान मधुर हो तो गैर भी अपने बन जाते हैं और तीखी जवान होने से मित्र भी शत्रु के रूप में बदल जाते हैं।

तो वाणी का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिये, इस सबध में हमारे और अन्य धर्मों के शास्त्र भी एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य सदा मधुर वचन बोले। प्रिय वचनों का प्रभाव बड़ा चमत्कारिक होता है। सभी महापुरुष और तीर्थंकर भगवान् भी सत्य और मधुर वचनों का प्रयोग करके ही अन्य जीवों पर अपना प्रभाव डालते थे।

ले लो अपनी कठी माला

राजपुत्र मेघकुमार ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की। किन्तु सयोगवश उसी दिन उन्हें शयन करने के लिये सतों की अधिक संख्या के कारण द्वार के समीप स्थान मिला। परिणाम यह हुआ कि आवश्यकता के कारण सत द्वार से आए-गए और अधिकार के कारण मेघकुमार को कई वार ठोकरे लग जाने से रात-भर नीद नहीं आई।

कहाँ तो एक दिन पहले मेघकुमार राजपुत्र थे और अपने आलीशान भवन में सुख की नीद सोते थे पर दीक्षा लेते ही उन्हें द्वार के पास भूमि सोने को मिली और ऊपर से ठोकरें भी खानी पड़ी। मेघकुमार बहुत क्षुब्ध हुए और विचार करने लगे—

“यह क्या ? लगता है कि सतो का स्नेह किसी पर दीक्षा लेने से पूर्व ही अधिक रहता है। मुनि बना देने के उपरान्त तो वे किसी की रच-मात्र भी परवाह नहीं करते। अन्यथा आज ही मैंने दीक्षा ली और आज ही मुझे ऐसे स्थान पर क्यों सुलाया जाता है ? ऐसे साधुपने को मैं द्वार से नमस्कार करता हूँ। प्रातःकाल होते ही भगवान् को उनका पहनाया हुआ यह वेश और रजोहरण आदि सौंपकर कहूँगा—हे प्रभो ! अपनी चीजे सम्हालो, मैं तो यह चला।”

इन्हीं विचारों में पड़े हुए मेघकुमार मुनि ने रात्रि जैसे-तैसे व्यतीत की और प्रातःकाल होते ही भगवान् के समीप पहुँचे।

भगवान् महावीर ने अपने ज्ञान द्वारा मेघकुमार के मन की बात समझ ली और मद-मद मुस्कराते हुए पूछा—

“मेघ मुनि ! तुम्हारे हृदय में यह भावना पैदा हुई है कि मैं साधु का वाना छोड़-छाड़ कर चला जाऊँ। इसीलिये आए हो न ?”

मेघमुनि के मन में यह विचार कर शांति हुई कि मुझे अपनी जवान से कुछ कहना नहीं पड़ा, भगवान् स्वयं ही समझ गए। प्रत्यक्ष में बोले—“हा भगवन् ! यही बात है। आज मेरी सम्पूर्ण रात्रि आँखों में ही कटी है। सतो के वार वार आने-जाने से मुझे रात भर चैन नहीं मिला, अतः कृपा करके अपनी ये सारी चीजें सम्हालिये और मुझे घर जाने की इजाजत दीजिये।”

महापुरुषों की गम्भीरता सागर के समान होती है, भगवान् भी मेघमुनि की बातों से तनिक भी क्षुब्ध या नाराज नहीं हुए, वरन् पूर्ववत् मुस्कराते हुए बड़े मधुर शब्दों में बोले—

“हे मेघ ! तुमने राजघराने में जन्म लिया है, मानव-पर्याय प्राप्त की है और कल ही मेरे पास समय अगोकार किया है। फिर भी एक रात्रि के परीपह से ही इतना घबरा गये ? वत्स ! अपने पिछले हाथी के भव में तुमने कितना परीपह सहन किया था। जीव-दया के निमित्त एक खरगोश को बचाने के लिये। उस समय तुम बीस प्रहर यानी बढाई दिन तक अपने तीन पैरों से ही खड़े रहे थे।

वधुओ ! आज हम चाहे कि एक पैर से खड़े रहकर घटे दो घटे भी ईश-स्मरण करें तो वह नहीं बन पाता क्योंकि उससे महान् तकलीफ का अनुभव होता है । किन्तु मनुष्य के वजन की अपेक्षा भी कई गुना अधिक हाथी का वजन और मनुष्य के शरीर से कई गुना विशालकाय होकर भी मेघकुमार के जीव ने हाथी के भव मे तीन पैरो से अढाई दिन तक खड़े रहना मजूर कर लिया । क्योंकि शरीर मे खुजली चलने के कारण उसने एक पैर ऊँचा किया ही था कि जगल मे लगी हुई दावाग्नि से वचने के लिये एक खरगोश उसके उठाए हुए पैर के स्थान पर आकर बैठ गया ।

हाथी ने विचार किया कि—“अगर मैं पैर नीचे रखता हू तो यह नन्हा जीव मारा जाएगा । और जब अग्नि से वच ही गया तो यह निरीह प्राणी मेरे पैरो तले दबकर क्यों मारा जाए ?”

तो भगवान् महावीर मेघकुमार से कह रहे हैं,—“हे मेघ, तुममे तिर्यच के भव मे तो इतना विवेक था कि एक प्राणी को जीवन-दान देने के निमित्त तुमने अपने प्राणो की भी परवाह नहीं की और तीन पैरो के बल पर ही बीस प्रहर तक खड़े रहे, पर आज जबकि तुमने मनुष्य-पर्याय प्राप्त कर ली है, शरीर पर तनिक सी ठोकर लगते ही हिम्मत हार गए ? क्या इतना मा परीपह उस पूर्व-परीपह से बढ़कर है ?”

भगवान के स्नेह पगे और मधुर वचनो ने मेघकुमार पर चमत्कारिक प्रभाव डाला । उनकी मीठी चेतावनी ने मुनि की आँखें खोल दी । और वे विचार करने लगे—‘प्रभु की बात कितनी सत्य है ? हाथी होकर मैंने जिस दृढता से वह कठिन परीपह सहन किया, आज मानव होकर उससे शताश भी सहन नहीं कर सकता । मैं कितना कायर मावित हुआ हू ।’

विचार करते-करते भावनाओ की उत्कृष्टता के कारण मेघमुनि को उसी समय जाति-स्मरण ज्ञान हो गया तथा उनका अन्त करण स्थिर हो गया । अपनी भूल पर पश्चात्ताप करते हुए उन्होंने भगवान से निवेदन किया—‘प्रभो ! आपका कथन यथार्थ है । रात्रि मे सतो का कोई दोष नहीं था । वे ज्ञान-ध्यान अथवा अनिवार्य कारणो के कारण ही आते-जाते थे । किसी ने मुझे जान-बूझकर ठोकर नहीं मारी । और अन्धकार के कारण किसी की लग भी गई तो क्या हुआ ? मेरी महान् भूल है कि इतनी सी बात के लिये मैंने सयम को ही त्याग देने का निश्चय कर लिया । मैं अपनी गलती के लिये पश्चात्ताप करता हू और इसी क्षण पुन अपने सयम पथ पर दृढता से चलने का प्रण करता हूँ ।’

वधुओ ! आपने जान लिया होगा कि मेघमुनि की भावनाओ मे किस प्रकार एकदम ही परिवर्तन आया ? किन्तु उसका मूल कारण क्या था ? यही कि भगवान ने उनकी कमजोरी के कारण उन्हें उलाहना नहीं दिया, उनकी भर्त्सना नहीं की, उन्हें समय-मार्ग पर चलने के अयोग्य नहीं बताया । केवल अपनी मधुर वाणी से उन्हें समझाया और युक्तिपूर्वक उनकी भावनाओ को बदला । यह शक्ति उनकी भाषा मे थी ।

इससे सावित होता है कि एक मधुर वाक्य अपना जो प्रभाव डालता है, सौ कटु वाक्य मिलकर भी उतना कार्य नहीं कर सकते हैं । प्रिय और निरवद्य भाषा बोलने से सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन होना है, आत्मा का हित होता है और अनेक उलझनें सुलझ जाया करती हैं ।

और इसके विपरीत अगर कटु भाषा का प्रयोग किया जाय तो कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही प्राणियों का अहित होता है । दिल दुखाने वाले शब्दों का उच्चारण कर के बोलने वाले से कर्मों का बन्धन तो होता ही है साथ सुनने वाले की जो प्रतिक्रिया होती है वह निश्चय ही उत्तम नहीं होती अतः उसके भी कर्म बधते हैं ॥३॥

मराठी भाषा मे कहा है—

बोलावे बहु गोड प्राण्या बोलावे बहु गोड ॥ ध्रु० ॥

बुष्ट दुर्हक्ति दुर्वचनाची,टाफु निघावी खोड ॥प्राण्या० ॥

पद्य मे प्राणी को सीख दी गई है—हे आत्मन् ! तुम बोलो । किन्तु अपनी बोली मे मिठास रखो, कड़वापन मत आने दो । अन्यथा दूसरो का दिल दुखेगा । तुम्हारे कटु शब्द सुनने वाले के हृदय पर ऐसे घाव कर देंगे जो कभी मिट नहीं सकेंगे ।

हमारे बहुत से भाई कहते हैं—“महाराज ! आदत पड गई है, गालियां निकालने की । अतः बात करने से पहले ही मुह से गाली निकल जाती है । पश्चात्ताप तो बहुत होता है, पर क्या करे ? स्वभाव बन गया है ।” अरे भाई ! स्वभाव बन गया है तो उसे धीरे-धीरे छोडने का प्रयत्न करो । मनुष्य-मात्र मे कोई भी ऐसा दोष नहीं है, जिसका प्रतिकार उचित अभ्यास के द्वारा न हो सकता हो अगर तुम्हे अपनी आत्मा का भला करना है तो दोषपूर्ण आदतों को छोडने का प्रयत्न करो तथा नवीन दोषों को जन्म ही मत लेने दो ।

✓ आदत के प्रति सावधानी

२ एक चूड़ी वाला अपनी चूड़ियों का गट्टर एक मरियलसी घोड़ी पर लादे हुए एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहा था। घोड़ी बहुत दुर्बल थी, अतः बहुत धीरे-धीरे चल रही थी। चूड़ी वाला उसे चलाने की कोशिश करते हुए बोलता जा रहा था—“चल मेरी माँ ! चल मेरी बहन ! !”

उसके ये सम्बोधन घोड़ी के लिए सुनकर रास्ते पर चलने वाले अन्य गृहगीर हस पड़ते थे। किसी मन चले ने उससे कह भी दिया—“क्यों भाई ! यह घोड़ी ही क्या तुम्हारी माँ और बहन है ?”

नहीं भाई ! ऐसी बात नहीं है। पर जानते हो मैं भले-भले घरों में बहनों को चूड़ियाँ पहनाने जाता हूँ वे सभी मेरी माता और बहन के समान होती हैं। उनसे बात करते समय में कोई अपशब्द या गाली न बोल दूँ, इसलिए मैं कभी भी अपने मुँह से गाली का उच्चारण नहीं करता। अपनी इस घोड़ी को भी। इसीलिये माँ अथवा बहन कहता हूँ कि मेरी ऐसी ही आदत पड़ी रहे।

देखिये ! चूड़ी वाले जैसे साधारण व्यक्ति को भी कितना ध्यान रहता है कि उसकी आदत दुर्वचन बोलने की न पड़ जाय। किन्तु क्या आप अपनी आदत के प्रति इतनी सावधानी रखते हैं ? नहीं, प्रायः देखा जाता है कि आप लोग अपने मित्रों से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से अथवा अन्य किसी से भी बात पीछे करते हैं, पर हँसी मजाक में सही, गाली का उच्चारण पहले कर देते हैं। इतना ही नहीं जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो आप उन्हें बोलना सिखाने के साथ ही साथ गालियाँ देना भी सिखाते हैं और उनके मुँह से गालियों का उच्चारण सुनकर प्रसन्न होते हैं। उस समय आप भूल जाते हैं कि गालियाँ बोलने का यह बीजारोपण ही उनके बड़े होने पर फसल का रूप धारण कर लेगा और कलह का कारण बनेगा। उस वक्त ये दुर्वचन किसी को प्रिय नहीं लगेंगे वरन् ओरों को पीड़ा पहुँचाने का काम करेंगे। और कभी-कभी तो जन्म पर्यन्त के लिये वैर बाँधने का कार्य करेंगे।

भगवान् महावीर ने भी दुर्वचनों के दुष्परिणामों के विषय में कहा है—

मुहुत्त दुक्खा उ हवति कटया,
अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।

वाया - दुस्तानि दुर्द्धराणि,
वेराणुवधीणि महम्मयाणि ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६-३-७

अर्थात् लोहे के काँटे तो शरीर में चुभने पर अल्पकाल तक ही व्यथा उत्पन्न करते हैं और उन्हें बाहर निकालने में भी विशेष कठिनाई नहीं होती किन्तु दुर्बचन-रूपी काँटे जब हृदय में चुभ जाते हैं तो उनका निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। वे जन्म-जन्मान्तर तक वैर की परम्परा को कायम कर देते हैं एव महान् भय का कारण बनते हैं।

खर्च कुछ नहीं

बन्धुओ, प्रत्येक मनुष्य को अपने वचनों को प्रयोग करने में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये। इस विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि मधुर-भाषा के प्रयोग से मनुष्य की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, केवल लाभ ही लाभ होता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि पुण्य के नौ प्रकार होते हैं। इनमें से वचन पुण्य के अलावा बाकी सभी के लिये कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट, सुख-सुविधा का त्याग अथवा धन का खर्च करना पड़ता है। किन्तु केवल मधुर वचनों से ही पुण्योपार्जन करना सबसे सरल है इसके लिये किसी भी प्रकार का कष्ट या हानि नहीं उठानी पड़ती।

, एक संस्कृत के श्लोक में कवि ने तनिक कठोर शब्दों में मनुष्य को सीख दी है—

जिह्वाया खंडनं नास्ति, तालुको नैव भिद्यते ।

अक्षरस्य क्षयो नास्ति, वचने का दरिद्रता ?

कहा है—मधुर वचन बोलने से न तो जीभ ही कटती है, न तालु भिद्यता है और न ही कोमल शब्दों के विशाल भंडार में शब्दों की कमी होती है। फिर ऐसी स्थिति में मधुर वचन बोलने में क्यों दरिद्रता दिखाई जाय ? वस्तुतः अगर हमारे पास दान देने के लिए धन, धान, वस्त्र या अलंकार आदि नहीं हैं तो भी भीठी जवान तो है। इसका दान तो हम कर ही सकते हैं। फिर क्यों न इसी का दान करें ? आखिर इसमें कौन सी पूजा खर्च होती है ?

मराठी भाषा के पद्य में एक बात और भी कही गई है—

अन्तरि बाहिर नवाद्ये साखर,

सेवि सुखाचे कोड ॥ प्र० ॥

(अगर मनुष्य सुख चाहता है तो उसे अन्दर और बाहर एक सा रहना चाहिए । ऊपर से मीठा बोलता रहे किन्तु अन्दर कपट भाव रखे तो वह मायाचारी कहलाता है और उसका मधुर-भाषण न उसे कोई लाभ पहुँचाता है और न सुनने वाले को ही । क्योंकि केवल जवान से मधुर बोलने वाला अन्तर में ईर्ष्या-द्वेष रखेगा तो वह दूसरे का तो किसी न किसी प्रकार से अहित करेगा ही, स्वयं भी कपाय के कारण पाप का भागी बनेगा । परिणाम स्वरूप न वह दूसरे को सुख पहुँचा सकेगा और न स्वयं ही सुखी हो सकेगा । इसलिये आवश्यक है कि मधुरभाषा केवल जवान से ही न बोली जाय अपितु हृदय से निःसृत हो ।)

खोदा पहाड़ निकली चुहिया

बहुत से व्यक्तियों की यह भी आदत होती है कि वे अपनी जवान को वश में न रख पाने के कारण बिना वजह ही लड़ाई मोल ले लेते हैं । झगड़े का रूप देखकर दर्शक परेशान हो जाते हैं पर उसे मिटाने का प्रयत्न नहीं कर पाते हैं कि उसके मूल में कुछ भी कारण नहीं था ।

इस विषय पर पूज्य पाद ५० मुनि श्री अमीरूपि जी महाराज ने बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया है । वह इस प्रकार है —

एक सेठ कहे प्रिया लीजे एक भैंस मोल,

बोली त्रिया वेगी करो विलव लगावो क्यो ?

पति दरसाई सब दूध की मलाई मेरी

सा कहे अवेरू भैंस तरी तुम खाओ क्यो ?

(एक सेठ जी किसी दिन अपनी पत्नी से गप-सप कर रहे थे । बातचीत के दौरान में बोले—“मैं सोचता हूँ कि अपने घर में एक भैंस खरीद लें । मोल का दूध लेते हैं तो पतला आता है न उसका दही बराबर जमता है और न घी ही निकाला जा सकता है । घर में भैंस होगी तो शुद्ध और स्वादिष्ट दूध पीने को मिलेगा और दही, छाछ, घी सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा ।”

सेठानी पति की बात सुनकर चटसे बोली—“नेकी और पूछ-पूछ ? यह तो बड़ी अच्छी बात है । भैंस जरूर ही खरीदो । इसके अलावा अगर भैंस लानी है तो देर क्यों करते हो ? जल्दी ही खरीद लाओ । शुभस्य शीघ्रम् । शुभ कार्य में विलम्ब किसलिये ? उसे तो जल्दी कर लेना चाहिये ।”

पर एक बात है, सेठजी बोले—“मैं जो भैंस लाऊँगा उसके दूध की सारी मलाई मैं ही खाऊँगा ।”

सेठानी यह सुनकर चमकी । बोली—“वाह ! यह कैसे हो सकता है ? मलाई पर मेरा भी हक होगा । आप अकेले उसे कैसे खा लेंगे ?

सेठ झु झला पडा—‘तुम्हारा हक कैसा ? सारे दिन दुकान पर खटकर कमाई तो मैं करता हूँ । मेरी कमाई से ही भैंस आएगी और इसलिये मलाई मेरी होगी ।’

सेठानी पीछे कैसे रहती ? अपनी दसो अँगुलियों को नचाती हुई बोली । “आहा ! शकल तो देखो मलाई खाने वालो की । आप कमाई करते हैं तो मैं क्या दिन भर सोती रहती हूँ ? सारा घर का काम दिन भर मुझे करना पड़ता है । और भैंस लाकर खडी कर दोगे तो उसकी सेवा क्या आपके सगे-मम्बन्धी आकर करेंगे ? मुझे ही तो सब करना पड़ेगा । फिर मैं दूध की मलाई कैसे छोड दूँगी ? यह नही होगा । मलाई में भी खाऊँगी और जरूर खाऊँगी ।”

वस साहब ! सेठ और सेठानी झगड, पडे । खरीद कर लाई जाने वाली भैंस के दूध की मलाई को लेकर दोनो का वाद-विवाद इतने ऊँचे स्वर पर शुरू हो गया कि पडौसी भी चौकन्ने होकर झगडे का कारण जानने का प्रयत्न करने लगे ।

उनका एक पडौसी बडा समझदार था । वह सारी बात समझ गया । विचार करने लगा—इस झगडे को कैसे मिटाया जाय ? ये दोनो प्राणी तो भूख है जो भैंस तो लाये नही और मलाई के लिये झगड रहे हैं । पर पडौसी के नाते झगडे को मिटाना मेरा फर्ज है ।” आखिर उसे एक उपाय सूझा और उसे अमल मे लाने का निश्चय करके वह भैंस लाने वाले सेठजी के घर में पहुँच गया । और—

राडू भेटवे को एक नर फोड़े भाजन को,

भंस ने उजाड्यो खेत गाली यो सुनावो क्यो ?

सेठ फहे कँसी फही भंस है हमारी कव ?

फहे अमी ऋषि यूँ ही झगडो मचावो क्यो ?

झगडा मिटाने के विचार से पडौसी सेठ के घर मे पहुँचा और सामने ही मिट्टी के कुछ बर्तन एक के ऊपर एक रखे थे, उन्हें उठाकर तितर-बितर करने और कुछ को फोडने लगा ।

यह देखकर सेठ भोचक्का रह गया और क्रोध से बोला—“ये तुम क्या कर रहे हो ? मेरे बर्तन क्यो फोड दिये ?”

पडौसी चतुर था। नकली गुस्से से उसने भी उत्तर दिया “सेठ जी। आपकी भैंस ने मेरा सारा खेत सत्यानाश कर दिया, सब धान भी खा गई।”

‘क्या बकते हो ? सेठ चिल्लाया—“मेरी कौनसी भैंस ने तुम्हारा खेत उजाड़ा है। भैंस हमारे है ही कहीं और जब है नहीं तो तुम्हारा खेत उजाड़ने और धान खाने कहीं से पहुँच गई ?”

“कैसे नहीं है भैंस ? भैंस नहीं होती तो आप दोनों मलाई खाने के लिये कैसे झगड़ते ? मैं बड़ी देर से अपने कानों से सुन रहा हूँ—आप कहते हैं ‘मलाई मैं खाऊँगा और सेठानी कहती हैं—“मैं खाऊँगी मलाई।” अगर भैंस नहीं होती तो आप दोनों क्यों झगड़ते ? आपके यहाँ भैंस जरूर है और उसी ने मेरा खेत चर डाला है।”

अब सेठ जी की समझ में आया कि पडौसी का उद्देश्य क्या है ? अपनी वे-मतलब और वे-बुनियाद की लड़ाई पर वह बहुत ही शर्मिन्दा हुआ और मन ही मन पुनः ऐसा प्रसंग खड़ा न करने का निश्चय किया।

तो बघुओ, यह सब होता है अपनी जवान को बश में न रखने तथा व्यर्थ की बकवास करने की आदत के कारण। जो व्यक्ति अपने बचनों की कीमत नहीं समझता, वाणी की दुर्लभता का अनुभव नहीं करता, यह अपनी इस अमूल्य शक्ति का इसी प्रकार दुरुपयोग कर बैठता है।

समाज में अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। उनके सामने किसी प्रकार की सामाजिक उलझनों या गम्भीर समस्याएँ आ जायँ तो वे केवल यह करना चाहिये, वह करना चाहिये, इस बात में यह दोष है और उस बात में वह कमी, यही वाद-विवाद करते हुए उलझनों को बढ़ा देते हैं, उनका कोई सतोपजनक हल नहीं निकालते। दूसरे शब्दों में अगर यह कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसे व्यक्ति न स्वयं कुछ लाभदायक काम करते हैं और न दूसरों को ही करने देते हैं।

इसलिये समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेदारी, निष्पक्षता तथा निष्कपटता के द्वारा अपनी वाणी पर सयम रखते हुए व्यर्थ की बकवास से बचना चाहिये और ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे कुछ लाभ ही अन्यथा व्यर्थ के वाद-विवादों और बहसों से कोई हल निकलना संभव नहीं होता उलटे कर्मठ और अनुभवी व्यक्तियों के कार्यों में बाधा आती है, उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाय तो भी भाषा के असयमी

व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति में स्वयं ही बाधक बनते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने भाषा के सम्यक् प्रयोग पर बहुत बल दिया है। पांच महाव्रतों में सत्यव्रत का विधान भी इसीलिये किया गया है कि मनुष्य मायाचार का त्याग करके अपने मन में भाषा की सच्चाई और मृदुता का सदैव खयाल रखे और कभी भी कटु, कठोर और असत्य भाषा का प्रयोग न करे।

(जिस व्यक्ति के मन और वचन में मधुरता होती है वह अपने शरीर से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। उसके हाथ-पैर केवल अन्य प्राणियों की रक्षा के लिये, उन्हें आश्रय देने के लिये तथा उनके कष्टों का निवारण करने के लिये ही उठते हैं किसी को हानि पहुंचाने के लिये नहीं। -

मधुर-भाषी पुरुष का मन भी अति कोमल तथा करुणा के रस से द्रवित रहता है। और मृदुतापूर्ण मन होने पर उसके अन्य अंगों में अर्थात् जिह्वा, दृष्टि और हाथों में भी मृदुता ही प्रकट होती है। स्पष्ट है कि अगर मन में मृदुता या कोमलता न हो तो वह अन्य अंगों के द्वारा भी व्यक्त नहीं हो सकती। और मन में मृदुता न होने पर जिह्वा में कोमल-कान्त-पदावली के उच्चारण पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। एक फ़ारसी भाषा के कवि का कथन है :—

बद अदेश रा लफजे शीरों मनी ।

कि मुमकिन बुनद ज़हर दर अंगती ॥

अर्थात् दुर्जन के मीठे-मीठे शब्द सुनकर घोखे में मत आ जाना, क्योंकि सम्भव है उसकी मिठास में विष का मिश्रण हो ॥

जिह्वा का करामती भाग

कहने का आशय यही है कि जो व्यक्ति वाणी के महत्व को भली-भाँति समझ लेता है वह अपने हृदय को उसके अनुरूप बनाए बिना नहीं रह सकता। वह सदा कोमल और निरवद्य भाषा का ही प्रयोग करता है तथा निरर्थक तर्क-वितर्क और वित्तडावाद से परे रहता है। उनकी जिह्वा से औरों को सताप देने वाले शब्द कभी नहीं निकलते और न ही वह वैर-विरोध और आपसी कटुता को बढ़ाने वाले क्षमेलों में पड़ता है। उसे पूर्ण विश्वास होता है—

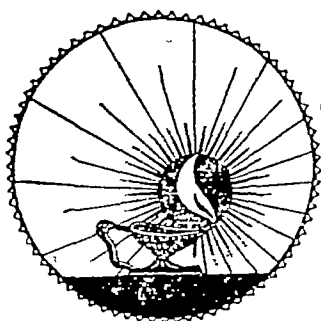
नक्षमीर्वसति जिह्वाप्रे, जिह्वाप्रे मित्र वान्धवा ।

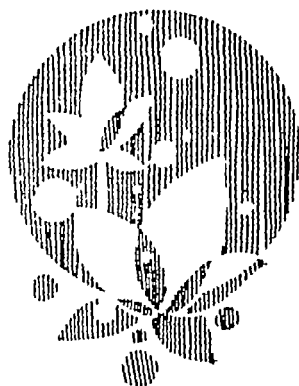
जिह्वाप्रे वन्धनं प्राप्त, जिह्वाप्रे मरण ध्रुवम् ॥ .

जीभ का अग्र भाग जिसके द्वाग शब्दों का उच्चारण होता है, बहुत ही

महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके द्वारा उच्चारित सत्य, और प्रिय शब्दों से ही लक्ष्मी का आगमन हो सकता है तथा भिन्न और हितैषियों से मधुर सम्बन्ध बना रहता है, और इसके कुप्रयोग से कभी-कभी वधनों में वधना पड़ता है तथा मृत्यु का शिकार भी होना पड़ता है।

इसलिये वधुओं अगर हमें अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना है तथा इस लोक में यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हुए परलोक में भी शुभ गति पाना है तो हमें अपनी भाषा-शक्ति के मूल्य को समझना पड़ेगा तथा प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमारी जवान से निकला हुआ एक भी शब्द निरर्थक न जाय तथा एक भी शब्द अन्य प्राणियों को पीड़ा और सताप पहुँचाने का कारण न बने। ऐसा करने पर ही हमें वचन-पुण्य का लाभ मिल सकेगा तथा हमारी आत्मा का कल्याण होगा।

२१

धर्मरक्षा

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो !

यह जीवात्मा अज्ञान के कारण चार गति और चौरासी लक्ष जीव-योनियो मे भटकता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार वह जिस गति का वध करता वहाँ जाकर उत्पन्न होता है और जितने दिन का आयुष्य होता है, भोगकर पुन दूसरी योनि मे जा पहुचता है। व्यावहारिक भाषा मे हम कह देते हैं—जीवात्मा जन्म-मरण करते हुए भटकता है, किन्तु वास्तविकता यही है कि आत्मा कभी नही मरता, केवल कर्मों के वधनो के अनुसार वह भिन्न-भिन्न शरीरो मे प्रवेश करता है और सुख-दुःख भोगता है। एक गुजराती कवि ने जन्म-मरण के इस चक्र को घटमाल अर्थात् गृहट वताते हुए कहा है -

जगत मा प्राणि कई मरता, मरीने जन्मता पाछा।

वधा घटमाल मा फरता, पक्षी तकरार शा माटे ?

अमर आत्मा अमारो छे, मरण दरफार शा माटे ?

इस जगत मे अनेकानेक प्राणी जन्म लेते हैं, जन्म लेकर मरते हैं और मरकर पुन जन्म लेते हैं। एक स्थान पर अपना आयुष्य पूरा करके दूसरे

स्थान पर जाते हैं पर वहाँ भी सदा रहने हैं क्या ? नहीं, वहाँ की मुदत पूरी होते ही पुन दूसरे शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार एक दो, दस, सौ, हजार, लाख या करोड प्राणी ही नहीं वरन अनन्तानन्त प्राणी जन्म-मरण के इस चक्र में घटमाल के समान घूम रहे हैं। यह चक्र चलता ही रहता है कभी रुकता नहीं।

घटमाल कैसे ?

कवि ने इसे घटमाल का जो नाम दिया है वह यथार्थ है। घटमाल अर्थात् रहट। रहट रस्सो के सहारे गोल बनाया जाता है और उसके बीच-बीच में मिट्टी की घडियाँ क्रमशः फँसा दी जाती हैं। घटमाल का एक हिस्सा कुए के ऊपर रहता है और दूसरा उसके अन्दर पानी में जा पहुँचता है। हम प्रायः देखते ही हैं कि जब बैलो के द्वारा घटमाल या रहट चलाया जाता है, तब ऊपर का हिस्सा नीचे की ओर जाता है और नीचे का हिस्सा ऊपर आता है। किन्तु स्थिर वह कहीं नहीं रहता। एक गोलाई लेते हुए निरतर ऊपर नीचे आता-जाता रहता है। पर उसकी इस क्रिया का क्या परिणाम होता है ? यही कि मिट्टी की घडियाँ नीचे आकर पानी लेती हैं और ऊपर जाकर रीति से जाती हैं। इस प्रकार रहट की उस शृंखला के द्वारा घडियाँ अपने-अपने समय पर रीतती और भरती रहती हैं।

ठीक यही हाल इस ससार का है। वैल-रूपी समय रहट-रूप शृंखला को अनवरत चलाता रहता है तथा उसमें बधी हुई घडियाँ जिस प्रकार भरती और खाली होती हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है और समय आते ही उसे रीता करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही क्रम अनादि काल से चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा।

कवि ने आगे कहा है—सभी आत्माएँ जब घटमाल के समान इस जन्म-मरण की शृंखला में घूमती हैं तो फिर किसी प्रकार का अभिमान और लडाईं झगडा किसलिये ? जो जीवात्मा आज कुछ सुख का अनुभव कर रहा है, वह अगली वार ही घोर दुख का अनुभव कर सकता है, और आज जो दुख का अनुभव करता है वह अगले जन्म में दूसरो के समान सासारिक सुखों को भी प्राप्त कर सकता है। सभी जीव दुख और सुख दोनों को ही वारी-वारी से भोगते चले जायेंगे। फिर अपनी इस मनुष्य जन्म रूपी एक वारी में अपने सुखों और सुविधाओं को महत्वपूर्ण मानकर अपने आपको भाग्यशाली मानने से क्या लाभ है ? तथा ओगो को अपने से हीन और अभाग्य मानकर उनका तिरस्कार करने से क्या हासिल होने वाला है ?

अनन्तकाल के मुकाबले में एक शरीर के आयुष्य का मूल्य ही क्या है ? केवल रहट की एक घड़ी के ऊपर जाकर रीता होने जितना ही तो समय है, वह इसलिये प्राणी को इस अल्पकाल में किसी प्रकार का गर्व, और किसी से झगडा-झझट करना व्यर्थ है। उसे आयुष्य के इस लघु काल में केवल यह विचार करना चाहिये कि मेरी आत्मा अमर है, इसके लिये ससार में जन्म लेना और मरना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात सिर्फ तभी हो सकती है जबकि इस जन्म में इसे अपने शुभ-कृत्यों से कर्म-रहित कर लिया जाय या इस जन्म-मरण की शृङ्खला से इसे छुटकारा दिलाने का प्रबन्ध किया जाय। वह प्रबन्ध किस प्रकार किया जा सकता है ? इस विषय में आद्य शंकराचार्य कहते हैं —

१ पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं,
पुनरपि जननी जठरे शयनं ।
इह संसारे खलु दुस्तारे,
कृपया पारे पाहि मुरारे ।
भज गोविन्द । भज गोविन्द ॥
भज गोविन्दं मूढमते !

कहा है—“इस ससार में जीवात्मा जननी के उदर में आता है, जन्म लेता है, मरता है और उसके पश्चात् पुन माता के उदर में आकर पुन जन्मता और पुन मरता है। यही कष्टदायक क्रम चलता रहता है। अतः इससे छुटकारा पाना है तो हे अज्ञानी जीव, तू गोविन्द का भजन कर और उसकी शरण ले ।”

कितनी सुन्दर और यथार्थ चेतावनी है ? यद्यपि प्रत्येक मानव नीमास तक जननी के उदर में रहने या होने वाले कष्टों का, उसके पश्चात् जन्म लेते समय होने वाले दुखों का और अन्त में मृत्यु की भयकर वेदनाओं का अनुमान करता है। पर इन सभी दुखों की भयकरता को जानते-समझते हुए भी उनके निवारण का प्रयत्न नहीं करता। यह उसकी महामूढता नहीं तो और क्या है ? क्या इससे बढकर और कोई मूर्खता हो सकती है ? कदापि नहीं।

इसीलिये शंकराचार्यजी कहते हैं—अरे मूढ प्राणी ! तू गोविन्द का स्मरण और भजन कर। हमारे तीर्थंकर सर्वज्ञ भी यही मदेश हमारे लिये दे गए हैं और उसी की सन्त-महापुरुष हमें भिन्न-भिन्न प्रकार से समझाते हैं कि ईश-स्मरण और धर्मादायन करने से आत्मा की इस ससार से मुक्ति हो सकती है।

यथा : —

“धर्मो जन्मजरामृतिक्षयकरो ।”

धर्म में ही वह प्रबलतम और अजेय शक्ति है जो जन्म, जरा और मृत्यु के दुखों से आत्मा को मुक्त कर देती है ।

इतना ही नहीं, धर्म के विषय में एकान्त रूप से यह भी कहा जा सकता है —

“धर्मान्वयत्र विश्वेऽपि, मृत्यवे कोऽपि न प्रभुः ।”

अर्थात्—विश्व के किसी भी भाग में और कहीं पर भी धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं है ।

जिज्ञासा होती है कि ऐसा कैसे और क्यों कर हो सकता है ? इसका समाधान यही है कि ससार के सभी पदार्थ आगे या पीछे नष्ट होने वाले हैं और आत्मा को उन्हें बाध होकर छोड़ना है । किन्तु केवल धर्म ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो आत्मा के साथ चलता है और उसे कुगति से बचाता है । मनुस्मृति में भी कहा है —

एक एव सृहृद् धर्मो निघनेऽप्यनुयाति य ।

—धर्म ही एक ऐसा सच्चा और निष्कपट मित्र है, जो मरने पर भी आत्मा के साथ साथ जाता है ।

इस हाथ दे, इस हाथ ले !

इस वाक्य से स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति धर्म की रक्षा करे तो धर्म उसकी रक्षा करता है । धर्म की रक्षा करने से आशय है धर्मनिघन करना । धर्मनिघन करने पर ही धर्म विद्यमान रहता है । अगर व्यक्ति अधर्म का आचरण करे तो फिर धर्म कहा रहेगा ? उसका कोई दृष्टिगोचर स्थान तो है नहीं, वह अन्तरात्मा में ही रहता है और धर्मनिघन करने पर ही उसकी रक्षा हो सकती है । यह तो हुई धर्म की रक्षा करने की बात और अब दूसरी है धर्म के द्वारा रक्षित होने की ।

प्रश्न उठता है कि धर्म किस प्रकार मनुष्य की रक्षा करता है ? क्या वह व्यक्ति को रोगों से बचा सकता है ? क्या वह वृद्धावस्था को आने से रोक सकता है या व्यक्ति को मरने नहीं दे सकता ? इन बातों के उत्तर हमें बड़ी सावधानी से ग्रहण करना है । वह यह है कि मनुष्य शरीर पा लेने पर इसे छोड़ना तो पड़ेगा ही, अतः व्याधि, जरा और मृत्यु भी आएँगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा । किन्तु अगर मनुष्य इस शरीर के द्वारा जप,

तप, त्याग, तपस्या आदि धर्म-क्रियाएँ करके पूर्व संचित पाप-कर्मों की निर्जरा कर लेता है और नवीन कर्मों का बधन नहीं होने देता तो अपने आगामी काल में पुनः जन्म और मरण के दुःख से बच सकता है। संचित किया हुआ धर्म आत्मा के साथ रहकर उसे कुगति में जाने से बचाता है और मोक्ष की ओर बढ़ाता है। इस प्रकार मानव धर्म की रक्षा करे तो धर्म उसकी आत्मा की रक्षा करता है।

उदाहरण स्वरूप आप व्यावहारिक भाषा में कहते हैं—“तुम कपड़े की इज्जत करो, कपड़ा तुम्हारी इज्जत करेगा।”

तो कपड़ा कोई चेतन प्राणी नहीं है कि वह व्यक्ति के सन्मुख झुकेगा, उसके लिये आदरयुक्त वचनों का प्रयोग करेगा या दुनिया के सामने व्यक्ति की श्रेष्ठता बताते हुए उसकी प्रशंसा करेगा। बात केवल यही है कि अगर आप उसे साफ-सुथरा रखेंगे, और सलीके से पहनेंगे तो आपके कपड़ों को देखकर ही लोग आपका सम्मान करेंगे और आपको सभ्य व्यक्ति मानेंगे। वस ! इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म को अपनाएगा अर्थात् उसकी इज्जत करेगा, लोग वाध्य होकर उस व्यक्ति की इज्जत करेंगे और उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखेंगे। इसके विपरीत धर्म को छोड़ देने पर यानी उसका अनादर करने पर व्यक्ति अल्प-काल में ही ससार की निगाहों से गिर जाएगा। लोगों की निन्दा और उपहास का पात्र बनेगा। धर्म फिर उसकी रक्षा नहीं करेगा तथा उसके न होने पर पाप निश्चिन्ततापूर्वक आत्मा के साथ लग जाएँगे और उसे अधोगति की ओर ले जाएँगे। इसलिये हमें अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिये कर्म को सदा अपनी अन्तरात्मा में सुरक्षित रखना है, उसका कदापि त्याग नहीं करना है। प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने धर्म की महिमा बताते हुए धर्म को ही सर्वोद्यत करके कहा है.—

तेरे लिये प्राण तजे जिन्होंने,
टूटा उन्हीं का यमराज पाश।
रक्षा सदा जो करता तिहारी,
तू भी बचाता उनको दुखो से ॥१॥

आराधते निर्मल चित्त में जो,
पाते वही जीवन लाभ पूरा।
जो मूढ धी हैं करते विनाश,
होता उन्हीं का जग में विनाश ॥२॥

पक्षों में बड़े ही सुन्दर ढंग में बताया गया है कि जो भव्य प्राणी निर्मल

हृदय से धर्म की आराधना करते हैं और उसकी रक्षा करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं, वे ही जीवन का पूरा लाभ लेते हुए दुःखों से मुक्त होते हैं तथा मृत्यु को जीत लेते हैं ।

किन्तु जो मूढ पुरुष धर्म के महत्त्व को नहीं समझते और उसे नष्ट कर देते हैं उनका निरन्तर पतन होता चला जाता है तथा मरने के पश्चात् भी वे अनन्त काल तक जन्म-मरण के दुःखद सागर में डूबते-उतराते रहते हैं ।

अज्ञान का परदा चीर दो !

बधुओ, अभी हमने यह जाना है कि धर्म की आराधना करने से आत्मा का कल्याण होता है और अब यह जानना है कि धर्म के सच्चे स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

“चत्तारि मगल” के पाठ में “धम्मो मगल” अर्थात् धर्म को मगलमय कहा है और अन्त में ‘धम्मो सरण’ यानी धर्म की शरण लेना बताया है । यह मगल पाठ क्यों सुनते हैं ? और क्यों सुनाते हैं ? क्योंकि, धर्म ही इस ससार में श्रेष्ठ और आत्मा का आधार है । तो इस मगलमय धर्म की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, यही विषय अब हमारे सामने है ।

कोई भी मनुष्य धर्म को तभी पा सकता है, अर्थात् अपने हृदय में उसकी स्थापना तभी कर सकता है जबकि वह अपनी आत्मा पर पड़े हुए अज्ञान के परदे को चीर कर अलग कर दे । जब तक यह परदा आत्मा पर पड़ा रहेगा धर्म का स्वरूप दिखाई नहीं देता ।

हम प्रायः देखते हैं कि आँखों की पुतलियों पर जाला आ जाने से आँखों को कुछ भी दिखाई नहीं देता । दिखाई तभी देता है जबकि उस जाले को अथवा आँखों पर छा जाने वाले परदे को हटा दिया जाता है । इसी प्रकार जब तक आत्मा या बुद्धि पर अज्ञान का परदा पड़ा रहता है तब तक मनुष्य धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं सकता और उसे अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं कर पाता ।

रस्सी का साँप

जब तक मनुष्य अपनी आत्मा पर पड़े हुए अज्ञान के पर्दे को अलग नहीं कर देगा, तब तक उसका विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के अभाव में सत्य और असत्य, पाप और पुण्य तथा धर्म और अधर्म का भेद नहीं समझ सकेगा तथा ग्राह्य और अग्राह्य की पहचान नहीं कर सकेगा । मगठी भाषा के एक पद्य में कहा गया है .—

दोरीच्या सापा पाहुनि भ्यावा, भेद नहीं जीवा-शिवा ।
 अन्तरीचा ज्ञान दीवा, मालवू न कोरे ॥
 प्रभु भजना विण काल घालवूं न कोरे ॥ ६०॥

'अन्धकार मय नीरव रात्रि मे कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, पैरो मे जूते भी नहीं है । उस स्थिति मे रस्सी का कोई टुकडा उसके पैरो के नीचे आ जाता है तो अंधेरे के कारण वह उसे सर्प समझ लेता है । सर्प और रस्सी के अन्तर की पहचान उसे नहीं रहती । इसका कारण क्या ? केवल अँधेरा । अँधेरे के कारण ही वह पैरो तले आई हुई वस्तु को पहचान नहीं पाता तथा रस्सी को सर्प और सर्प को रस्सी समझ लेता है ।

अज्ञान का अंधेरा भी इसी प्रकार मनुष्य के विवेक को धुधला बना देता है और वह किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता । जीव और शिव मे कोई भेद नहीं है । जो स्वरूप अपना है वही भगवान का भी है अर्थात् आत्मा और परमात्मा मे अन्तर नहीं है, किन्तु अज्ञान के कारण मानव न अपने स्वरूप को ही जान पाता है और न परमात्मा के । ज्ञान के अभाव मे वह जड को चेतन और चेतन को जड समझ बैठता है । इसीलिये महापुरुष कहते हैं— अपनी आत्मा मे प्रज्वलित ज्ञान के दीपक को बुझने मत दो । ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मे ही बुद्धि सही मार्ग पा सकेगी और आत्मा को उस पर अग्रसर कर सकेगी । ज्ञान के समान मन को पवित्र और धर्ममय बनाने वाली अन्य कोई भी वस्तु इस ससार मे नहीं है । ज्ञान के विद्यमान रहने पर ही धर्म आपकी अन्तरात्मा मे टिकेगा और उसकी रक्षा करता हुआ उसे मुक्तावस्था की ओर ले जाएगा धर्म की शक्ति पर दृढविश्वास रखने वाले व्यक्ति की धर्म सदा रक्षा करता है ।

साधु का रक्षक

एक वार की घटना है— मैंने श्री उत्तम ऋषि जी एव श्री मोती ऋषि जी महाराज के साथ धूलिया से मालवे की तरफ विहार किया । रास्ते मे सडक छोडकर हमने पगडडी ले ली कि जल्दी पहुच जायेंगे ।

पर सयोग की बात थी कि हम रास्ता भूल गए और साथ मे जो मार्ग-दर्शक व्यक्ति था उसे भी रास्ता याद नहीं रहा । जगल मे बहुत भटके पर किसी भी वस्ती के निकट नहीं पहुँच सके । इधर सूर्यास्त का समय आ गया । बडी परेशानी हुई और सोचने लगे—“क्या किया जाय ?

आखिर मैंने कहा—“सध्या हो रही है और ठहरने के योग्य कोई स्थान नहीं दिखाई देता तो किसी झाड़ के (वृक्ष के) नीचे ही ठहर जाते हैं। कोई झाड़ ही देखो।”

किन्तु ठहरने योग्य झाड़ भी कहीं दिखाई नहीं दिया। दृष्टि फैलाकर देखा तो लम्बा-चौड़ा खड्डा ही सामने नजर आया। कुछ देर और भी पेड़ की तलाश में घूमते रहे। इतने में ही कुछ दूरी पर बैलो के गले में बधी हुई घण्टी जैसी आवाज आई। शीघ्रता से उस ओर बढ़े, वास्तव में ही वहाँ से एक बैलगाड़ी जा रही थी। वहाँ तक पहुँचे तो गाड़ीवान ने बताया कि वहाँ से करीब एक या डेढ़ माइल की दूरी पर एक चौकी है, जहाँ ठहरने की सुविधा मिल सकती है।

पर उतनी दूर हम जाते भी कैसे? सूर्यास्त हो रहा था, अतः रास्ते के किनारे खड़े हुए एक विशाल वृक्ष के नीचे ही ठहर गए। गाड़ीवाला अपनी गाड़ी लेकर चला गया। पेड़ के नीचे हम लोगो ने शाम का प्रतिक्रमण किया। उसी समय मार्ग से कुछ व्यक्ति गुजरे। हमें देखकर पास आए और चकित होकर बोले—“महाराज! यहाँ कैसे ठहर गए? नजदीक ही तो चौकी थी।”

“चौकी तो थी, पर यही सूर्य अस्त हो गया था और हम लोग सूर्यास्त के पश्चात् नहीं चलते।” हमारा उत्तर था।

“पर यह तो बड़ी भयानक जगह है जगली जानवर भी इधर आते-जाते रहते हैं।” उन लोगो में से एक चिन्तित होकर बोला।

मैंने कहा—“भाई! इसके लिए क्या किया जाय? हम पैदल ही चलते हैं अतः चौकी तक नहीं पहुँच सकते थे।”

“ओह, आप पैदल ही चलते हैं किसी भी गाड़ी या सवारी में नहीं बैठते?”

“नहीं, न हम किसी सवारी में बैठते हैं और न पैसे टके ही अपने पास रखते हैं।”

“तो फिर आपकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? कोई बीमारी हो जाय तो दवा कैसे खरीदते हैं?” फिर किसी ने प्रश्न किया।

“भाई! दवा अगर किसी के यहाँ मिल जाती है तो दिन को ले लेते हैं, रात्रि को वह भी नहीं लेते। रात में अन्न, पानी, दवा सभी का त्याग

रहता है। हमारे नियम बड़े कड़े हैं। छोटी सी बच्ची को भी हम स्पर्श नहीं करते, पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहते हैं।”

यह सब सुनकर गाँव के वे सात व्यक्ति बहुत ही चकित हुए और बोले—“आप जब इतने नियमों का पालन करते हैं तो शेर-चीते आपका कुछ भी नहीं विगाड़ सकते।”

तात्पर्य कहने का यही है कि साधु की रक्षा केवल धर्म ही करता है। आप जानते हैं कि आपके घरों में लालटेन होती हैं, बिजली के बल्ब जलते हैं, फिर भी आप लोगों को साँप बिच्छुओं का डर बना रहता है। और हमारे ठहरने के स्थानों पर क्या होता है? केवल अन्धकार, फिर भी हमें भय नहीं लगता। और फिर ठहरने के स्थान भी कैसे? आपके शहरों में तो हमें फिर भी अच्छी और साफ-सुथरी जगह मिल जाती है पर अधिकतर जब हम छोटे-छोटे गाँवों में विचरण करते हैं ऐसे-ऐसे स्थानों पर ठहरना पड़ता है, जिन्हें मकान न कहकर खडहर या कचरा फेंकने का घूरा भी कहा जा सकता है। रात तो रात, दिन को भी जहाँ जीव जन्तुओं का भय बना रहता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बताया है, अनेक बार सुनसान जगलों में केवल पेड़ के नीचे भी रातें बितानी पड़ती-हैं। जगली जानवर या चोर-डाकू, कोई भी सहज ही वहाँ आ सकता है और न सही रुपये-पैसे, पर वस्त्र, पात्र या पोथी-पुराण तो ले जा ही सकता है।

किन्तु फिर भी हम निर्भय रहते हैं क्योंकि धर्म पर हमारी अटल श्रद्धा है, और विश्वास है कि वह हमारी निश्चय ही रक्षा करेगा। धर्म से बढकर साधु का रक्षक और हो ही कौन सकता है?

किन्तु शर्त एक ही है कि अगर हम धर्म के द्वारा अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें भी उसकी रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना पड़ेगा।

महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है -

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मा रक्षति रक्षितः ।
 तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो, मा नो धर्मं हतो वधीत् ॥

मारा हुआ धर्म हमको मारता है और हमसे रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है, इसलिए हमें धर्म का नाश नहीं करना चाहिये, जिससे तिरस्कृत धर्म हमारा भी विनाश न करे।

बघुओं, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमें धर्म के सच्चे स्वरूप को ममज्ञाना चाहिए और उसे गही अर्थों में अपने हृदय में स्थान देना चाहिये।

इसके लिये आवश्यक है कि हम अपने हृदय को निर्मल बनाएँ और उसमें रहे हुये अज्ञान को दूर करें। जब तक अज्ञान-दशा को हम नहीं हटाएंगे हमें ज्ञान की ज्योति प्राप्त नहीं होगी और उसके अभाव में धर्म का दिग्दर्शन असंभव से जायगा।

अज्ञानावस्था का कुपरिणाम

जब तक हृदय और आत्मा को अज्ञान-दशा घेरे रहती है, प्राणी विवेक शून्य रहता है। परिणाम यह होता है कि सकट काल में न उसकी बौद्धिक शक्ति काम कर पाती है, और न शारीरिक शक्ति ही साथ देती है।

इस विषय में पूज्य पाद पंडित मुनि श्री अमीरूपि जी म० ने एक पद्यमय दृष्टान्त दिया है —

एक सिंह कानन में श्वापद विनाशे तदा,
मिली सब जन्तु वारी बांधी सुविचार के।
आयो वृद्ध श्याल वारी गयो है विलव करी,
कुपित हृदय पूछयो सिंह ललकार के ॥
श्याल कहे स्वामी आज घेरयो अन्य सिंह मोय,
सिंह कहे कित सग चाल्यो हित धार के।
कहे अमीरिख कूप जल में बतायो रूप,
मरयो सिंह प्रतिविब निज को निहार के ॥

कहते हैं—एक सिंह नित्य जंगल के अनेक प्राणियों को मार डालता था। भले ही वह सबको खा नहीं पाता था किन्तु घात अनेक प्राणियों का हो जाता था।

इस पर एक दिन सारे जंगली पशु इकट्ठे हुये और उन्होंने विचार किया कि हम सब वारी बाँध लें और प्रतिदिन स्वयं ही एक-एक सिंह के समक्ष पहुँच जायें। इससे कम से कम यह तो होगा कि एक ही जान जाएगी और व्यर्थ में कई प्राणी रोज मरने से बच जायेंगे।

सिंह के सामने भी यह प्रस्ताव रख दिया गया। उसे तो चाहिये ही और क्या था? सोचा—“यह और भी अच्छा है, पेट भर जायगा और शिकार की खोज में भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी।”

क्रम चालू हो गया और जंगल का एक-एक प्राणी प्रतिदिन शेर के समीप पहुँचकर अपने प्राणों की बलि देने लगा। पर कुछ समय बाद एक

बड़े सियार की वारी आ गई। और आप जानते ही हैं कि सियार बड़ा चतुर और धूर्त होता है। जैसा कि कहा गया है—

नख्रणां नापितो धूर्तं, पक्षिणां चैव वायस ।
दंष्ट्रिणा च शृगालस्तु, श्वेतभिक्षुस्तपस्विनाम् ॥

—पचतत्र

मनुष्यो मे नाई बड़ा धूर्त होता है वह इधर लोगो की पग-चम्पी करता जायेगा और उधर धीरे धीरे मन की बातें भी निकलवा लेगा। उसके बाद, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके अपना कुछ न कुछ उल्लू सीधा कर लेगा।

इसी प्रकार पक्षियो मे कौआ बड़ा धूर्त होता है और दाढ वाले हिंसक प्राणियो मे शृगाल, अर्थात् सियार।

तो जब सियार की वारी सिंह का भोजन बनने की आई तो उसने अपने दिमाग को दौडाना प्रारम्भ किया धूर्त प्राणी था, वह औरो के जैसे सीधी तरह से अपने प्राण क्यो होमता ?

सिंह भूखा होने के कारण क्रोध से भरा बैठा था। सियार को देखते ही ललकार कर उससे देर से आने का कारण पूछा।

सियार तो पहले ही विचार करके गया था कि इस तरह कहाँ तक जगल के प्राणी रोज-रोज मारे जाएँगे, आज इसे ही खत्म करूँगा। प्रत्यक्ष मे बड़ी विनम्रता से बोला—

“भालिक। मैं अपने स्थान से तो ठीक समय पर आपके पास आने के लिये चला था किन्तु मार्ग मे एक दूसरा शेर मिल गया और उसने मुझे खा जाने का प्रयत्न किया। बड़ी कठिनाई से उसे उल्लू बनाकर और उसके मुँह से निकलकर आपके पास आया हू। आप ही हमारे राजा हैं, पर उस मूर्ख ने आपको भी बहुत गालियाँ दी और आपकी तोहीन करते हुए बड़े अपशब्द कहे। मुझसे आपकी तीहीन वर्दाशत नहीं हो सकती अत मैं मार्ग बताता हूँ और आप स्वयं चलकर उसे सजा दीजिये। तत्पश्चात् मेरे शरीर से अपनी भूख मिटाइये। अगर आप अभी मुझे मार डालेंगे तो आपको उस दुष्ट के ठहरने का म्यान कौन बताएगा।”

सिंह मे शारीरिक शक्ति बहुत थी पर ज्ञान का अभाव था। ज्ञान के अभाव और अज्ञान के विद्यमान रहने पर शरीर की शक्ति क्या काम आने

वाली थी ? सियार की खुशामद से गवित होकर तथा अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर बोला—

“ऐसी बात है क्या ? तो चल, उस दुष्ट का पता मुझे बता ! पहले उसे खत्म करूँगा और फिर तुझे ।”

सियार तो चाहता ही यह था । आज्ञाकारी सेवक की भाँति हाथ जोड़कर रास्ता बताता हुआ वनराज को एक कुए के पास ले गया । और उसमें झाकता हुआ बोला — “देखिये ! वह रहा आपका दुश्मन, आपके डर से कुए में छिपकर बैठा है ।

सिंह ने सत्य स्थिति का पता लगाने के लिये कुए में झाका । अन्दर पानी में उसका प्रतिबिम्ब था ही, देखकर वह जोर से दहाडा । प्रतिबिम्ब भी दहाडने की आ गई । वस, फिर क्या था ? अज्ञानाच्छादित बुद्धि और शारीरिक शक्ति का वह घनी विना हिताहित का विचार किये कुए में छलाग लगा गया । परिणाम केवल मृत्यु ही थी ।

तो यह एक दृष्टान्त है पर हमारे लिये शिक्षाप्रद भी सावित होता है । सिंह की शक्ति के समान ही हमारी आत्मा में भी महान् शक्ति छिपी हुई है, बड़ा पराक्रम इसके पास है । पराक्रम नहीं होता तो अनेक आत्माओं को केवलज्ञान की प्राप्ति कैसे होती ? किन्तु अज्ञान का परदा इस पर पडा हुआ है और उसके कारण यह सिंह के समान गुण अज्ञान के अँधेरे में लुप्त प्राय हो चुके हैं । तथा उसके परिणाम स्वरूप अपने यथार्थरूप और शक्ति की पहचान न कर पाने के कारण यह पतन के महागर्त की ओर अग्रसर हो रहा है । दूसरे शब्दों में, हमारी आत्मा अपने आप में असीम शक्ति रखते हुए और सम्यक्दर्शन, सम्प्रकृज्ञान एवं चारित्र्य रूपी अनमोल रत्नों के होते हुए भी इसका लाभ नहीं उठा रही है तथा ये अमूल्य रत्न निरर्थक सावित हो रहे हैं । कहा भी है .

पायो नर देह नेह कीनो ना धरम साथ,
पातक के काज दिन रैन ही अरधो रह्यो ।
सुगुरु की केन हितकारी उरधारी नांहि,
अज्ञान भिय्यात्व को विकार ही भरधो रह्यो ।

पद्य में बताया है कि अज्ञानी पुरुष की कैसी दशा है ? उस पुरुष ने मानव-जीवन या नर-देह पाकर भी धर्म का आराधन नहीं किया, उसे अपना सहायक नहीं बनाया और कुकार्यों को सम्पन्न करने में ही रात दिन मग्न

रहा। यद्यपि सत-महापुरुष और गुरु ने उसे बार-बार समझाया, पुन-पुन चेतावनी भी दी, किन्तु उनकी कल्याणकारी सीख को उसने अपने हृदय में धारण नहीं की और उसे अज्ञान तथा मिथ्यात्व के विकार से परिपूर्ण रखा। परिणाम यह हुआ कि —

जीव पुद्गल को स्वरूप ना पिछान्यो कर्भो,
मन को मनोरथ सो मन मे धरघो रह्यो।
अमीरिख वसन लपेट्यो निज गेह सदा,
लोह के सुपिजर मे पारस पर्यो रह्यो ॥

हृदय से अज्ञान का अधकार और मिथ्यात्व का विकार न हटा सकने के कारण उस नादान प्राणी ने अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा। और उसके मन की समस्त अभिलाषाएँ मन ही में रह गई, वे कभी पूर्ण नहीं हो सकी। प्रौढ कवि श्री अमीरुद्दिन जी फरमाते हैं कि इस प्रकार, आत्मा में अनन्त शक्ति के होते हुए भी उस लाभ से प्राणी का वंचित रह जाना ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार वस्त्र में लपेटा हुआ पारस पत्थर लोहे की डिबिया में भी बिना अपना चामत्कारिक फल दिखाए पड़ा रह जाता है।

बधुओ, बहुत ध्यान से समझने की बात है - लोहे की डिब्वी में और पारस पत्थर के बीच में केवल एक वारीक वस्त्र के आवरण का परदा था। किन्तु उस आवरण के कारण ही इतना पास रहते हुए भी डिब्वी की उसके लौहत्व में मुक्ति नहीं हो सकी। इसी प्रकार हमारे शरीर में पारस महा-शक्तिशाली आत्मा रहती है। दोनों में कुछ भी दूरी नहीं है पर अगर अज्ञान रूपी आवरण से आत्मा ढकी रहती है तो शरीर के इतने समीप रह कर भी वह उसे लौहत्व रूपी विकारों से मुक्त नहीं करा पाती और शरीर जैसे का तैसा अर्थात् जन्म-मरण-शील बना रहता है।

इसलिये हमें बड़ी सावधानी से आत्मा पर रहा हुआ अज्ञान का आवरण हटाकर उसकी शक्ति का लाभ उठाना है, तथा धर्म को आत्मा में प्रतिष्ठित करके उसे ही आत्मा का कवच बनाना है। इस कवच के रहते हम निर्भयता पूर्वक सन्मार्ग पर चलेंगे और अपने इच्छित गन्तव्य पर पहुँच सकेंगे

ॐ जय गुरुभ्यो नमः

२२

आज्ञापालन से इच्छित की प्राप्ति

धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ एव बहनो !

इस समार मे साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका ये चार तीर्थ हैं जो धर्म-मार्ग का अवलम्बन करके आत्म-साधना मे निरत होते हैं ।

पर उससे पहले समस्या सामने आती है कि आत्म-साधना के लिये मार्ग-दर्शन कौन करे ? इस जगत मे हम देखते हैं कि आप एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं, और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले मार्ग और पगडडियो पर चलते-चलते भी मार्ग भूल जाते हैं और इधर-उधर भटकने लगते हैं । हम साधु-साध्वियो के लिये तो ऐसे प्रसंग अनेक बार आते हैं क्योंकि हम सदा ही पद-यात्रा करते हैं ।

इन जड आँखो से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले मार्ग पर भी हम भटक जाते हैं तो आत्म-साधना के लिये अपने ज्ञान और विवेक से समझे जाने वाले मार्ग को हम मार्ग-दर्शक के बिना कैसे पहचान सकते हैं ? अर्थात् नही जान सकते । तीर्थङ्कर महापुरुष, एव अवतारी पुरुष हमे साधना का सच्चा मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे मार्ग-दर्शक बनते हैं । इसीलिये वीतराग के वचनानुसार उत्तराध्ययन सूत्र मे अट्टाहरवाँ अध्ययन 'मोक्ष मार्ग

गति' के नाम से लिखा गया है । इसका अर्थ है मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करने वाला । इस अध्याय में ससार के बधन से मुक्त होने का उपाय बताया गया है और इसके लिये दस प्रकार की रुचि का वर्णन किया गया है । वे इस प्रकार हैं—

निसर्गरुचि, उपदेशरुचि, आज्ञारुचि, सूत्ररुचि, वीजरुचि अभिगम-रुचि, विस्ताररुचि, क्रियारुचि, सक्षेपरुचि और धर्मरुचि । यही गाथा में कहा है—

निसर्गुवएसरूई, आणारूई सुत्त वीयरूइमेव ।
अभिगम वित्थारूई किरिया सखेव धम्मरूई ॥

— उ० सू० अ० १८ गा० १६

इस प्रकार, दस तरह की इन रुचियों में अगर साधक का मन प्रवृत्त हो जाता है तो वह साधना-पथ पर सरलता पूर्वक अग्रसर हो सकता है । समता भाव के कारण आज हम इन सभी पर विचार-विमर्ष नहीं कर सकते अतः केवल आज्ञा-रुचि के विषय में ही समझाने का प्रयत्न करेंगे । आज्ञा रुचि पर गाथा दी गई है—

रागो दोसो मोहो, अन्नाण जस्स अवगय होई ।
आणाए रोयतो, सो खलु आणारूई नाम ॥

उ० सू० अ० २८ गा० २०

आणारूई अर्थात् आज्ञा-रुचि । आज्ञा किमकी ? जो अवतारी पुरुष हैं, तीर्थंकर महापुरुष हैं, आगम व्यवहारी पुरुष या धर्म गुरु हैं उनकी आज्ञा के अनुसार रुचि रखना ही आज्ञा-रुचि कहलाती है । मान लीजिये गुरुजनो ने किसी भी कार्य को सम्पन्न करने का आदेश दिया तो चाहे वह शिष्य हो, पुत्र हो, बहू हो, या सेवक हो बिना किसी प्रकार का राग द्वेष अज्ञान अथवा मोह रखे बिना आज्ञा का पालन करे तथा उल्लिखित किसी भी पदार्थ के प्रति स्नेह या वैरभाव न रखे ।

गुरु की आज्ञा का पालन ठीक उसी प्रकार होना चाहिये, जिन प्रकार एक सेनापति की आज्ञा का पालन सग्राम में सिपाही करते हैं । सेनापति ने अगर आज्ञा दी—“कूच करो !” तो फिर सैनिक रुक नहीं सकते चाहे आगे नदी, नाले, पर्वत या खड्डे कुछ ही क्यों न आएँ । भयकर सर्दी, गर्मी या घनघोर वर्षा में भी वे आगे बढ़ते चले जाते हैं । और जब सेनापति के द्वारा आक्रमण या मुठभेड़ की आज्ञा होती है तो फिर गोली लगेगी या णरीर छतनी हो

जाएगा, मरेंगे या वचेगे, इसकी रच-मात्र भी परवाह किये बिना बफ़ादार सिपाही दुश्मनो से जूझ जाते हैं ।

मैंने सुना है कि अगर कोई सैनिक सेनापति की हुक्मउदूली करे तो सेनापति को अधिकार है कि वह उस सैनिक को 'सूट' कर दे अर्थात् मार डाले । हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे नियम नहीं हैं क्योंकि हमारा धर्म अहिंसामय है । इस क्षेत्र में आज्ञा पालन के लिये मजबूरी भी नहीं है । यह साधक की भावनाओं पर निर्भर है कि उसे आत्म-कल्याण करना हो तो वीतराग के वचनों का, उनकी आज्ञा का पालन करे । और अगर वह आज्ञा का पालन नहीं करता है तो प्रत्यक्ष रूप में उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती पर परोक्ष रूप में वह आत्मोन्नति से रहित और ससार के बंधनों में जकड़े रहने की सजा स्वयं ही पा लेता है ।

इसलिये जो भव्य प्राणी होता है वह बिना मजबूरी और विवशता के भी जिनवाणी पर विश्वास करता है तथा सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन करता है । किसी भी स्थिति में वह अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता ।

आज्ञापालन का आदर्श उदाहरण

एक बार ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साध्वियों का एक समुदाय किसी गाँव के धर्म-स्थान में ठहरा ।

शीतकाल का समय था और कड़ाके की सर्दियाँ पड़ रही थी । रात्रि के वक्त तो मानो पाला ही पड़ने लगता था । एक रात बड़े जोर की हवा चलने लगी अतः समस्त साध्वियों में जो सबसे बड़ी और सभी गुरु की थी, उन्होंने एक शिष्या को आदेश दिया—“दरवाजा बन्द कर दो ।”

शिष्यो ने अविलम्ब उठकर आदेश का पालन किया अर्थात् दरवाजा बन्द कर दिया । किन्तु थोड़ी देर बाद ही हवा का तेज झोका आया और दरवाजा फटाक से खुल गया । आवाज सुनते ही बड़ी साध्वी की नींद उचट गई और उन्होंने पुनः कहा—“किवाड वार-वार खुल जाते हैं तो तुम उनमें भीतर में साकल क्यों नहीं लगाती हो ? जाओ, साकल लगा आओ । ताकि वे फिर न खुलने पाएँ ।”

शिष्या घबराकर पुनः उठी और किवाडों के पाम गई । पर उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे ? क्योंकि दरवाजे में साकल थी पर उसे फमाने वाला नुकचा नहीं था, अन्यथा वह पहली बार में ही साकल बन्द कर आती ।

पर गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था अतः उसने तनिक विचार किया और नुकचे के स्थान पर अपनी अगुली लगा दी। पूरी रात वह दरवाजे की साकल में अगुली फसाए खड़ी रही। उसके हृदय में रात भर खड़े रहने पर भी, सर्द हवाके तीर की तरह शरीर में लगने पर भी और साकल में फसी अगुली में असह्य दर्द होने पर भी क्षोभ, झुझलाहट या क्रोध का भाव पल भर के लिये भी नहीं आया। आज्ञा-पालन कर सकने की अपूर्व सतुष्टि और शान्ति के कारण उसके परिणामो में इतनी उत्कृष्टता आई कि प्रातः काल अरुणोदय होने के साथ ही उस विनयवान साधवी की आत्मा में केवल ज्ञान का उदय हो गया तथा वह त्रिकाल और त्रिलोक के समस्त पदार्थों को देखने व जानने लग गई। अपने विनय और आज्ञा पालन की पराकाष्ठा से वह छोटी शिष्या साधना के मार्ग में अपनी गुरु से आगे बढ़ गई और उनके लिये भी वदनीय बन गई।

केवल ज्ञान की प्राप्ति के जैसा महान् लाभ केवल आज्ञा का पालन करने से ही प्राप्त हुआ। न उस सेवा-भावी शिष्या ने महान् साधना की, और न घोर तप ही किया। किया केवल गुरु-आज्ञा का पालन। और यही उसके जन्म-मरण से मुक्ति का साधन बन गया।

जो साधक इस प्रकार गुरुजनो की आज्ञा का पालन करता है वह साधना के मार्ग पर तीव्रता से गति करने में समर्थ बन जाता है। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक मुमुक्षु आज्ञारुचि को ग्रहण करे तथा जिनवाणी पर अखण्ड विश्वास रखे।

जिनवाणी का महत्त्व बताते हुए पुज्यपाद कविकुलभूषण श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज ने कहा है—

वरसत वाणी जिनराज की अखण्ड धार,
भविक श्रवण माही आयकर परे हैं।
हृदय सरसा मिट्टी बोधि बीज ङगे तामे,
विनय रूप तरु मूल शाखा विसतरे हैं।
करणी सो फूल पाछे मोक्ष रूपी फल लाने,
छात हू न खूटे क कहूँ सडे न खरे हैं।
कहत तिलोक सुनो जिनवाणी भवियन,
पाइए परमपद जनमे न मरे हैं ॥

पद्य में बताया है कि जिनेश्वर भगवान् की वाणी अखण्ड रूप में वरमती है। जो भी उनकी शरण में पहुँचे, उमें निराश नहीं होना पड़ता या वे उमें

अगले दिन और अगली वार के लिये नहीं टालते । जब भी इच्छा प्रकट की जाय, उसे बोध मिलता है । आवश्यकता होती है जिज्ञासु की दृढता, सरलता निष्कपटता और निर्मलता की । यह सब लक्षण भव्य प्राणी में ही पाये जाते हैं ।

इसीलिये कहा है— भविक श्रवण माही आयकर परे हैं ।' जिन वचनों को कौन ग्रहण करता है ? भव्य प्राणी । अभव्य को तो चाहे जितना उपदेश क्यों न दिया जाय, और चाहे जितना समझाने का प्रयत्न क्यों न किया जाय, उसके गले कुछ नहीं उतरता । उसका हृदय वजर भूमि के सदृश होता है, जिसपर कितनी भी वृष्टि क्यों न हो, सब व्यर्थ चली जाती है, तनिक भी सरसता उसमें नहीं आती ।

सत तुलसीदास जी का कथन है—

फूलें फूलें न वैत, यदपि सुधा वरसाहि जलद ।
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलैं विरंचि सम ॥

जिस प्रकार बादलो से निरतर अमृत मय जल-धार बरसाने पर भी वैत में फल फूल नहीं लगते, उसी प्रकार ब्रह्मा के समान गुरु के मिलने पर और उनके अहर्निशि बोधि-वचन कहने पर भी मूर्ख व्यक्ति का हृदय जागृत नहीं होता ।

अभव्य और मूर्ख में कोई अन्तर नहीं होता । अज्ञान का परदा जिन व्यक्तियों के विवेक-रूपी नेत्रों पर रहता है, उन्हें ही हम साधारण भाषा में मूर्ख और आध्यात्मिक भाषा में अभव्य भी कह देते हैं । ऐसे व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपनी आत्मा के हिताहित का ज्ञान नहीं कर पाते तथा हेय और उपादेय की भिन्नता को नहीं समझ सकते ।

भर्तृहरि ने तो इस प्रकार के अज्ञानियों के लिये बड़ी निराशा प्रकट करते हुए कहा है —

लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नत पीडयन्,
पिवेच्च मृगतृष्णिकासु सलिल पिपासादित ।
कदाचिदपि पर्यटञ्छशविषाणमासादयेद्,
न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन-चित्त माराधयेत् ॥

अर्थात्-यत्न पूर्वक पीलने से बानूरेत में से तेल निकालना सम्भव है, मृगतृष्णा से प्यासे की प्यास बुझाना सम्भव है, कदाचित् खोज करने पर खग्गोश का सींग भी पा लेना संभव है किन्तु मूर्ख का मन जिस वस्तु की ओर झुक जाए उससे हटाना सम्भव नहीं है ॥ ३ ॥

कवि कुलभूषण श्री तिलोक ऋषि जी महाराज ने अपने पद्य में इसीलिये कहा है कि जिनवाणी भव्य पुरुषों के कानों में आकर ग्राह्य बनती है और उसके परिणाम स्वरूप अपना महान् शुभ फल प्रदान करती है।

वह फल क्या होता है ? यही कि वे भव्य प्राणी जिन-वचनों को श्रवण करके अत्यन्त आह्लादित होते हैं, उन पर विश्वास रखते हुए ऐसे सयोग की प्राप्ति पर अपने भाग्य की सराहना करते हैं तथा उनकी आज्ञानुसार चलकर आत्म-मुक्ति के प्रयत्न के लिये कटिवद्ध हो जाते हैं।

दूसरे शब्दों में, किसी लोभी को कुवेर के सदृश दौलत मिल जाने पर और निपूते को पुत्र-प्राप्ति होने पर जितना हर्ष होता है उतना ही हर्ष भव्य-प्राणी को जिनवाणी श्रवण का सुयोग मिलने पर होता है। उसका सरल और निर्मल हृदय भगवान की वाणी सुनकर अपूर्व सतुष्टि और हर्षातिरेक से गद्गद् हो जाता है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार वर्षा का जल गिरने पर उत्तम भूमि की मिट्टी तर-बतर हो जाती है। उत्तम भूमि की मिट्टी गिरे हुए सम्पूर्ण जल को अपने आप में समा लेती है और अच्छी फसल पैदा करने योग्य बन जाती है, इसी प्रकार भव्य प्राणी जिनवाणी का एक-एक वचन अपने हृदय में उतार लेता है और उसे आत्म-साधना के योग्य बना देता है। जिनवाणी को जिनेश्वर की आज्ञा मानकर वह उसके पालन का दृढनिश्चय करता है और उसके लिये प्रयत्न करने लग जाता है। जिन-वचन सुनकर वह ससार के समस्त पदार्थों की अनित्यता और भयकरता को समझ कर उनसे बचने और भागने की कोशिश करता है। ठीक उस सर्प के समान जिसके शरीर से केंचुली उतर जाती है।

सर्प स्वयं ही अत्यन्त जहरीला होता है और इतनी शक्ति रखता है कि कुछ क्षण में ही किसी भी प्राणी का अन्त कर दे, किन्तु जब उसके शरीर पर केंचुली आ जाती है तो न पूर्णतया वह देख सकता है और न शीघ्रता से भाग ही पाता है। अतः जिस क्षण केंचुली उसके शरीर से झड़ती है वह तीव्रतम गति से भागता है। इस भय से पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि कहीं वह पुनः उससे शरीर से न चिपक जाय। यही स्थिति भव्य प्राणी की होती है। कहा भी है —

“फचुक अहि त्यागे, दूर भागे, तिम वेंरागे पाप हरे।”

अहि यानी सर्प। जिसप्रकार सर्प अपनी केंचुली का त्याग कर के भागता है उसी प्रकार जिनवचनों के द्वारा भव्य प्राणी ससार के भयानक प्रलोभनों को जानकर उनमें दूर भागता है। उसके हृदय में वैराग्य-भाव

जागृत हो जाते हैं और वह बिना जागतिक आकर्षणों की ओर देखे साधना के मार्ग पर अग्रसर हो चलता है।

तो मैं आपको यह बता रहा था कि सर्प के जिस्म पर जैसा कैंचुली नामक आवरण होता है वैसा ही अज्ञान का आवरण मानव की आत्मा पर छा जाता है। उसके विद्यमान रहते वह अपने विवेक रूपी नेत्रों से नहीं देख पाता कि ससार की वास्तविक स्थिति क्या है, और यह किस प्रकार प्राणी को मूर्ख बनाकर उसे अपने चगूल में पकड़े रहने का प्रयत्न करता है ?

किन्तु जब वह जिन वचनों को सुनता है, उन्हें ग्रहण करता है और उन पर मनन करता है तो भली-भांति समझ लेता है कि यह ससार जीवात्मा के लिये अनतानन्त कष्टों में भरे हुए कारागार के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें दृष्टिगोचर होने वाले सुख भूठे हैं और अशाश्वत हैं। जिनवाणी-रूपी निर्मल जल उसके हृदय की भूमि को विरक्ति मय स्निग्धता प्रदान करता है और उस स्निग्धता के कारण बोध-रूपी बीज उसमें अकुरित होने लगते हैं।

उन अकुरों का क्या परिणाम होता है ? यह आगे कहा है—

विनयरूप तरु मूल शाखा विसतरे है।

करणी सो फूल पाछे मोक्षरूपी फल लागे,

खात हूं न खूटे फहू सडे है न खरे है।

सम्यक्त्व अथवा बोध रूपी बीजों का कितना सुन्दर परिणाम होता है ? वह यही कि अगर बोधि-बीज हृदय में जम जाय तो धीरे-धीरे वे विनयरूपी वृक्ष के रूप में अनेक सद्गुण रूपी शाखाओं सहित लहलहा उठते हैं। हमारे यहाँ विनय को धर्म का मूल माना गया है। इसकी सत्यता अभी-अभी आपको किवाड़ों की सांकल में रात भर अगुलि डाले खड़ी रहने वाले विनयवान साध्वी के उदाहरण से ज्ञात हुई होगी। विनयवान् व्यक्ति ह गुरुजनों की आज्ञा का पालन यथाविधि कर सकता है।

तो विनय जिसका मूल है, ऐमा धर्म-रूपी कल्प-तरु ससार में भटकती हुई आत्मा को क्या नहीं प्रदान कर सकता ? सभी कुछ दे सकता है। कवि का कथन भी है कि विनय-वृक्ष पर ही जप, तप, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान, त्याग और परोपकार आदि शुभ क्रियाओं के फूल लगते हैं। अर्थात् जिमके हृदय में विनय होना है वही इन सब क्रियाओं को सम्यक् रूप से कर सकता है। और जब ये सम्यक् रूप से की जाती हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यही कवि श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज ने कहा है कि करणी के फूलों पर ही मोक्ष-रूपी फल लगता है । और यह फल भी कैसा ? आम, अमूर और अनार जैसा नहीं कि खाया और खत्म हो गया । यह फल खाने से खत्म नहीं होता, वृक्ष से झडकर सूखता नहीं और कभी सडता भी नहीं है । आशय इससे यही है कि मोक्ष में पहुँचने के बाद आत्मा पुनः नीचे नहीं आता ।

भगवद्गीता में कहा भी है—

‘यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परम मतं ।’

—जिस स्थान पर जाने के पश्चात् पुनः लौटना नहीं होता है, अर्थात् जो स्थान पुनरावर्तन से रहित है, उसी श्रेष्ठ स्थान को मोक्ष माना जाता है ।

विवेक-विलास में भी बताया गया है —

“आत्मन्येव लयो मुक्तिर्वेदान्तिकमते मता ।”

—सभी प्रकार के बधनों से विमुक्त होकर आत्मा का पर-ब्रह्मरूप ईश्वरीय शक्ति में विलीन हो जाना, यही वेदान्त दर्शन के अनुसार मोक्ष-अवस्था है ।

इसलिये बधुओं ! अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, उसे परम पद की प्राप्ति कराने की इच्छा रखते हैं तो आपको जिनवाणी में रुचि रखना चाहिये और उसकी आज्ञा के अनुसार साधना के पथ पर अग्रसर होना चाहिये । तभी आपको वह परम-पद प्राप्त हो सकेगा जिसे पा लेने पर फिर कभी जन्म लेना और मरना नहीं पडता है । यही कवि श्री जी ने कहा है—

कहत तिलोक सुनो जिनवाणी भविष्यन ।

पाइये परमपद जनमे न मरे है ।

प्रत्येक सत-महापुरुष मानव को इसी प्रकार की हितकारी सीख देते हैं पर आवश्यकता है इस सीख को मानने वालों की । हमारे यहाँ तो ऐसे-ऐसे व्यक्ति भी आते हैं, जिनसे पूछा जाय कि पिछले दिन तुमने क्या सुना था ? तो उत्तर देते हैं—“महाराज ! हम चोरी नहीं करते ।”

“अरे भाई ! मैंने चोरी करने न करने की बात कहाँ पूछी ? मैं तो यह पूछा रहा हूँ कि कल तुमने सुना क्या था ?”

उत्तर मिलता है—“वही तो बता रहे हैं कि हम चोरी नहीं करते, आपके माल को यही छोड़कर जाते हैं।”

भले ही यह वार्तालाप परिहास में होता है किन्तु जिन वचनों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने वाले श्रावकों से हम क्या आशा रख सकते हैं ? धर्म क्या परिहास की वस्तु है ? क्या उसे मजाक का साधन बना कर कोई व्यक्ति धर्म पर अखड श्रद्धा रख सकता है ? नहीं, धर्म तभी फल प्रदान करेगा, जबकि वह अन्तरतम में रम जाएगा । उसको लेकर हँसी-मजाक करना भी प्राणी को अपना महान् दोष महसूस होगा और ऐसी भावना के लिये भी उसका हृदय कठोर प्रायश्चित्त करेगा । धर्म के साथ परिहास नहीं चल सकता क्योंकि वह जवान की वस्तु नहीं है, वरन हृदय की चीज है ।

केवल जवान से किया गया धर्म का विवेचन मिथ्या और प्रदर्शन है, तथा हृदय में ग्रहण किया गया धर्म कर्म-नाशक है । इन दोनों के अंतर को एक पाश्चात्य विद्वान ने भी अपने शब्दों में बताया है —

“सच्चा धर्म तो पापों की जड़ काटकर मुक्ति का मार्ग-दर्शन करता है पर मिथ्या धर्म में मुक्ति टकों के बल विकती है ।

— रस्किन

आप समझ गए होंगे कि इस उदाहरण से क्या आशय है ? इसमें वही गम्भीर रहस्य है कि सच्चा धर्म हृदय ग्राह्य होता है और जब वह अपने सच्चे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो फिर जवान पर नहीं आता उसके विषय में किसी प्रकार के वाद-विवाद और तर्क की आवश्यकता नहीं रहती । न ही उसके लिये किसी प्रकार का प्रदर्शन ही आवश्यक होता है । सासारिक पदार्थ और धन-वैभव से वह परे रहता है ।

किन्तु जहाँ पर यह सब होता है, अर्थात् उसके विषय में तर्क-वितर्क किया जाता है, जवान से उसकी छानबीन की जाती है, ऊपरी क्रियाओं के द्वारा उसे अपना लेने का प्रदर्शन किया जाता है तथा वाक्य चातुरी के द्वारा उसे वाक्जाल में उलझा दिया जाता है और एक दूसरे के मतों को लेकर हास-परिहास और व्यंग किये जाते हैं, जहाँ सच्चे धर्म का अस्तित्व खोजे नहीं मिलता । केवल मिथ्यात्व का आडंबर और ढोंग ही हाथ आता है । इसके अलावा वह धनी व्यक्तियों और पडे पुजारियों की मिलिक्यत बन कर रह जाता है जो कि धन के बल पर धर्म को खरीदने और मुक्ति लेने-देने का दावा करते हैं ।

इसलिये आत्म-कल्याण के इच्छुक को इन सब बातों से बचना चाहिये तथा धर्म को मान-वडाई अथवा धन के लिये आचरित नहीं करना चाहिये। उसे केवल श्रेय के लिये, आत्म-उत्थान के लिये और कर्म-नाश के लिये प्रदर्शन, पाखड और अहकाररहित भाव से जिन्दगी की हर सास के साथ अमल में लाना चाहिये।

पर यह सब हो कैसे सकता है ? अर्थात् उसके यथार्थ रूप को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? इसके उत्तर में अभी मैंने आपको बताया ही था कि तीर्थंकर महापुरुष, जिन वाणी और सद्गुण पर श्रद्धा रखने से तथा उनकी आज्ञा का पालन करने में ही मानव को सन्मार्ग मिल सकता है और वह सच्चे धर्म का अधिकारी बनकर मुक्ति-पथ पर बढ़ सकता है।

एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज्ञा पालन का महत्व केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी वह उतना ही आवश्यक और अनिवार्य है। मनुष्य जीवन के एक सिक्के के समान दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार सिक्के के दोनो पहलू महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य-जीवन के ये दोनो पहलू भी अपना-अपना महत्व रखते हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्र में जहाँ मानव अपनी आत्मा को उन्नत बनाने के लिये मन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करता है, वहाँ समाज और परिवार में रह कर भी उसे अपने व्यवहार को उत्तम और निष्कपट रखना होता है। क्योंकि उसकी वाह्य और आंतरिक दुनिया एक दूसरे से सम्बन्धित है। एक में सफल हो जाने पर ही वह दूसरी में भी सफलता हासिल करता है। उदाहरण स्वरूप जो व्यक्ति अपने माता-पिता और शिक्षक की आज्ञा का सन्मान करेगा वही अपने धर्मगुरु की तथा जिनवाणी की आज्ञा का भी मान कर सकेगा तथा उनके प्रति आस्था रख सकेगा। आज्ञा-पालन का प्रथम पाठ माता-पिता की आज्ञा का पालन करके ही पढा जा सकता है।

महात्मा तुलसीदासजी ने कहा भी है—

२५ अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहि पितु-बन ।

ते भाजन सुख सुजस के, वसहि अमरपति-ऐन ॥

— रामचरित मानस

पद्य में माता-पिता की आज्ञा के पालन का जो महत्व बताया गया है वह यथार्थ है। प्रत्येक सुपुत्र अपने माता-पिता पर देव के नमान श्रद्धा रखता है तथा भयानक से भयानक कष्ट उठाकर भी उनकी आज्ञा पालन करता है।

आज्ञा-पालन कैसे की ?

एक ऐतिहासिक घटना है सम्राट् अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में एक और विवाह किया था। नवीन महारानी का नाम तिष्यरक्षिता था। तिष्यरक्षिता जब विवाह कर अपने ससुराल में आई तो उसकी दृष्टि महाराज के सबसे बड़े पुत्र कुणाल पर पड़ी। कुणाल को देखकर वह मोहित हो गई और मीका पाकर उसने अपनी इच्छा कुणाल पर प्रकट की। साथ ही यह भी कहा कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा।

कुणाल अपनी सौतेली माता का प्रस्ताव सुनकर दग रह गया और उस समय वहाँ से भाग तक्षशिला जा पहुँचा। वहाँ के महाराज ने कुणाल को अत्यन्त आदर और स्नेह सहित अपने महल में स्थान दिया।

कुछ समय पश्चात् तक्षशिला नरेश ने यह विचार कर कि महाराजा अशोक पुत्र के पलायन के चिन्तित होंगे उन्हें लिख दिया—“आपके सुपुत्र कुणाल कुमार मेरे यहाँ आनन्द हैं। आप उनके लिये किसी प्रकार की चिन्ता न करें ?”

बहुत समय बाद पुत्र की कुशलता के समाचार पाकर वृद्ध सम्राट् अशोक को अपार खुशी हुई किन्तु तिष्यरक्षिता जो कि कुणाल से तिरस्कृत सी होकर बदला लेने की भावना चिरकाल से अपने हृदय में छिपाये हुए थी और भी जल उठी। किन्तु किसी तरह चेहरे पर वनावटी प्रसन्नता लाकर बोली—

“महाराज ! कुणाल की कुशलता के समाचार पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा हुआ कि वह तक्षशिला पहुँच गया। अब तो वह बड़ा हो गया है। और सुना जाता है कि तक्षशिला विद्या-प्राप्ति का बड़ा भारी केन्द्र है अतः वहाँ पर वह अध्ययन करे तो बहुत अच्छा हो।”

रानी की बात सुनकर महाराज सतुष्ट हुये और बोले—तुम ठीक कहती हो। कुणाल को वहाँ के विद्याकेन्द्र से अवश्य लाभ उठाना चाहिये। मैं आज ही वहाँ के महाराज को पत्र लिखता हूँ।

ऐसा कहकर सम्राट् अशोक ने तक्षशिला-नरेश को एक पत्र लिखा। उसमें कुशल समाचार सूचित करने के पश्चात् अन्त में लिख दिया—
अधीयताम् कुणाल. अर्थात् कुणाल को अध्ययन कराया जाय। पत्र लिखकर महाराज ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये।

तिष्यरक्षिता ने भी उस पत्र को ध्यान से पढ़कर महाराज की पास वचाकर अधीयताम् शब्द के 'अ' पर एक छोटी सी बिन्दी लगा दी। इस के साथ रवाना कर दिया गया।

तक्षशिला नरेश के हाथ में पत्र पहुँचा, पर पत्र के अंत में जब उन्हें पढ़ा—अधीयताम् कुणाल तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। महान् आश्चर्य के मारे वे बहुत देर तक स्तब्ध से बैठे रह गए। पर आखिर बात प्रकट तो करनी ही थी। धीरे धीरे उन्होंने पत्र की बात दरवार में जाहिर की। सुनते ही मंत्री, सेनापति एवं समस्त अन्य दरवारी चित्रलिखित से रह गए। कुणाल जैसे सुन्दर गुणवान और होनहार राजकुमार के लिए उसके पिता की ऐसी आज्ञा को जानकर सभी के हृदय भर आए और नेत्र छलक उठे। कुणाल सभी को अत्यन्त प्रिय थे।

पर आज्ञा तो आज्ञा ही थी, उसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं था। अंत जल्लाद में बुलवाया गया। इधर कुणाल के हृदय में तनिक भी दुख या क्रोध का चिह्न नहीं था। वह समझ गया था 'कि पिताजी मेरे लिए ऐसी आज्ञा कदापि लिखकर नहीं भेज सकते थे, इस आज्ञा के पीछे तिष्यरक्षिता की कोई चाल होगी। किन्तु फिर भी पत्र के नीचे पिताजी के हस्ताक्षर थे अतः वह प्रसन्नता पूर्वक उनके हस्ताक्षरों का सन्मान करने के लिये तैयार था।

अंत जब उसने देखा कि कोई भी मेरी आँखें निकालने के लिये तैयार नहीं है। जल्लाद और उसके अलावा अन्य कर्मचारी भी ऐसा करने में हिचकिचा रहे हैं तथा घोर व्यथा का अनुभव कर रहे हैं, तो उसने स्वयं ही लोहे की गरम-गरम सलाखें उठाईं और अपनी आँखों में घुमेड़ ली।

क्या कुणाल के समान पितृभक्त और आज्ञाकारी युवक आज कहीं मिल सकते हैं? नहीं, किन्तु आज्ञा में इस प्रकार की रुचि हुए बिना आत्मा का उत्थान भी कैसे हो सकता है? वही प्राणी अपने आपको जन्म-मरण से मुक्त कर सकता है, जो मरण देकर भी अपने माता-पिता की, गुरु की तथा जिनेश्वर की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रह सके।

मोक्ष प्राप्त कर लेना बच्चों का खेल नहीं है, बरन बड़ी टेढ़ी खीर है। गीता में कहा गया है —

तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा ।

गच्छन्त्य पुनरावृत्ति, ज्ञाननिर्घूर्त कल्पमा ॥६॥

नजर
पत्र
और
रक्षि
सन्ने
मै

ल गए हैं, वे ईश्वर का ध्यान धरने वाले,
वाले, उसी को सर्वस्व मानने वाले लोग मोक्ष

साधक जब अपने साध्य के अलावा और किसी तरफ
या भक्त अपने ईश्वर के अलावा और किसी भी तरफ
रता, उसी के प्रेम में पागल रहता है तभी उसकी प्राप्ति

द्वै भाषा के कवि ने परमात्मा के प्रति प्रेम के स्वरूप को अपने
वताया है—

यह इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजे ।

इक आग का दरिया है और डूब के जाना है ॥

क्या कहा है यही कि परमात्मा से प्रेम करना आसान नहीं है । यह
अग्नि का महानागर है जिसे तैर कर पार करना है ।

लक्ष्य-वेध कैसे हो सकता है ?

आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढा होगा, मैंने भी वचन में पढा था
कि एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवादि अपने समस्त शिष्यों की
धनुर्विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया ।

सभी को लेकर वे एक बृहत् मैदान में आए । एक पेड़ पर उन्होंने मिट्टी
की एक चिडिया बनाकर रख दी और सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाकर
चिडिया की आँख को निशाना बनाने का आदेश दिया । किन्तु उससे पहले
प्रश्न किया—

“तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ?”

“मुझे चिडिया दिखाई दे रही है गुरुदेव ।” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ।
आचार्य ने पुनः प्रश्न किया—“और क्या दिख रहा है ?”

“और पेड़ व उसकी पत्तियाँ दिख रही हैं ।” द्रोणाचार्य ने यह सुनकर
युधिष्ठिर को वहाँ से हटा दिया—“तुम लक्ष्य-वेध नहीं कर सकोगे ।”

अब दूसरे शिष्य को और उसके पश्चात् सभी को क्रमशः बुलाया
और उनसे भी यही प्रश्न किये । उत्तर भी सबके इसी प्रकार मिले ।

आचार्य ने निराश होकर दूर खड़े हुए अर्जुन को देखा और उसे पास बुलाकर पूछा—

“वत्स ! तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ?”

‘मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है ।’ अर्जुन ने जवाब दिया । पुन आचार्य ने पूछा—“और क्या देख रहे हो तुम ?”

“मुझे तो आँख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता गुरुदेव !” अर्जुन का उत्तर सुनकर आचार्य की आँखों में प्रसन्नता की चमक आ गई और उन्होंने आज्ञा दी—“लक्ष्यवेध करो, तुम्हें सफलता मिलेगी ।” हुआ भी यही । अर्जुन का तीर छूटा और चिड़िया की आँख में प्रविष्ट हो गया ।

इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिये साधक की दृष्टि कँसी होनी चाहिये ? निश्चय ही उसे अपने साध्य के अलावा अन्य किसी भी वस्तु की ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिये । तभी वह अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है ।

हमारे अवतारी पुरुष इसीलिये प्राणी को बार-बार सावधान करते हुए कह गए हैं—

सबुज्झह किं न बुज्झह, संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

णो ह्वणमंति राइओ, नो सुलभं पुणरवि जीवियं ॥

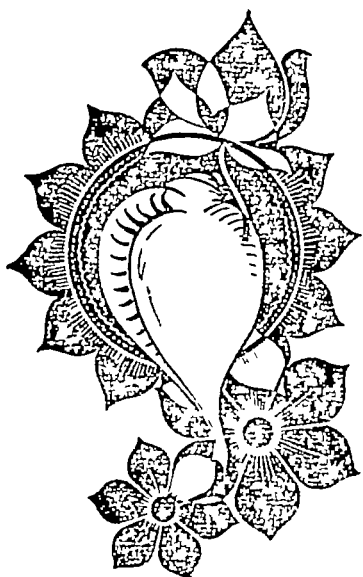
—सूत्रकृताग २-१-१

—“हे मनुष्यो ! समझो ! जीवन की विनश्वरता को समझो । इस शरीर की असारता को समझो, धर्म के स्वरूप को समझो, और आत्म-कल्याण के सच्चे उपायो को समझो, यह भी समझो कि मृत्यु के पश्चात् बोधि दुर्लभ है—बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो सकती है । आयु क्षण-क्षण में समाप्त होती जा रही है । दुबारा मानव-भव पाना सरल नहीं है । अगर इसके समाप्त होने से पहले धर्माचरण न कर पाया तो इस मानव-जन्म के लक्ष्य की सिद्धि होना अत्यन्त कठिन है ।”

बधुओ ! हमें इस चेतावनी से लाभ उठाना है तथा भगवान के वचनों पर विश्वास करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना है । अगर हमने ऐसा नहीं किया और प्रतिदिन अखण्ड धारा बहती हुई जिन वाणी के द्वारा भी

हृदय को सरस बनाकर इसमें धर्म-रूपी अकुर नहीं जमाए तो फिर मनुष्य-पर्याय रूप यह सुयोग मिला न मिला बराबर हो जायेगा तथा हमारी मोक्ष-प्राप्ति की कामना जन्म-मरण के अथाह सागर में विलीन हो जाएगी। इसलिये हमें अपनी आत्मा पर से अज्ञान और मिथ्यात्व का आवरण हटाकर उसे उसके सच्चे रूप में लाना है और इस प्रयत्न में आज्ञा-रुचि ही हमारी सहायक बन सकेगी। अगर हम जिन वचनों के अनुसार चलेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चय ही हमारा मार्ग सरल बनता जाएगा और हम आत्म-कल्याण के सुपथ पर अग्रसर होते रहेंगे। ३

२३

बीज में तरुवर भी
है !

धर्मप्रेमी वधुओ, माताओ एव वहनो ?

पिछली बार मैंने बताया था कि हमारे धर्म ग्रन्थो मे दस प्रकार की रुचियो का वर्णन है। उनमे से आज्ञारुचि के विषय मे कल कहा गया था और आज बीजरुचि को लेकर विचार कर रहे हैं।

छोटा मत समझो

बीज छोटा सा होता है किन्तु उसी के द्वारा एक बडा भारी वृक्ष निर्मित हो जाता है। कहीं बड का छोटा सा बीज केवल राई के समान, और कहीं विशाल काय तरुवर, जिस पर सैकडो पक्षी बमेरा लेते हैं तथा सैकडो थके हुए मुसाफिर जिसकी शीतल छाया में टुक विश्राम लेकर अपने को तर्रो-ताजा बना जाते हैं।

छोटे से बीज का महत्व बडा भारी होता है, क्योंकि उसके अन्दर महान् फल छिपा हुआ होता है। एक सुन्दर पद्य मे कहा भी है—

बीज बीज ही नहीं बीज मे तरुवर भी है।

मनुज मनुज ही नहीं मनुज मे ईश्वर भी है ॥

कितनी ययार्थ वात है ? एक बीज केवल बीज ही नहीं है, वह अपने

मे एक विशाल वृक्ष समाया हुआ है, जो सीचा जाने पर ससार के समक्ष आ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य केवल नामधारी मनुष्य ही नहीं है, उसमे ईश्वर भी है जो आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता हुआ अपने सदृश बना लेता है।

तो मैं बीज रचि के विषय मे बता रहा था कि दस प्रकार की रचियो मे से एक बीज-रचि है। बीज-रचि किसे कहते हैं ? और उसकी पहचान क्या है ? इस विषय मे एक गाथा है—

एगेण अणेगाई, पयाइ जो पसरई उ सम्मत्तं ।

उदएब्ब तेत्तल बिन्दू, सो बीयरुइत्ति नायव्वो ॥

उत्तराध्ययन सूत्र २८-२२

गाथा मे बताया गया है—‘एगेण अणेगाई’ यानी जो एक से अनेक और ‘पयाई जो पसरई’ अर्थात् पदो का प्रसार कर लेता है यह एक शक्ति है। एक पद सुन लेना और अपनी बुद्धि से अनेक और पदो का निर्माण कर लेना तथा एक वाक्य सुनकर उसके अनेक भावो को समझ लेना बीज-रचि का कार्य है।

खेत मे बीज के एक दाने से अनेक दाने पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष इ गित मात्र से ही अनेक बातो को समझ लेता है। और एक वाक्य या एक पद के द्वारा अनेक पदो का निर्माण करने की कुशलता रखता है। आप भक्तामर का पाठ करते हैं, उसके श्लोको पर ध्यान दे तो स्पष्ट मालूम होगा कि श्लोक मे तीन चरण कवि के होते हैं और एक चरण उसका अपना। उदाहरण स्वरूप देखिये—

वालम्बन भवजले पतता जनानाम् । अथवा—

स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथम जिनेन्द्रम् ।

इसमे भगवान् ऋषभदेव की स्तुति की गई है। नेमभक्तामर मे भगवान् नेमिनाथ की, पार्श्व भक्तामर मे पार्श्वनाथ भगवान् की और वीर भक्तामर मे भगवान् महावीर की स्तुति है।

इस प्रकार अलग-अलग भक्तामरो की रचना की गई है पर हम देखते हैं कि उनमे एक-एक पद को लेकर तीन-तीन पद अपनी ओर से रचे गए हैं तथा उनके अर्थ को सुन्दर और स्पष्ट बना दिया गया है। तो एक पद से अनेक पदो का जो यह फँलाव हुआ वह बीज-रचि की शक्ति के द्वारा ही हो सका।

बीज-रुचि को भली-भाति समझने के लिये तेल-विन्दु का उदाहरण दिया जा सकता है। तेल की एक बूँद अगर पानी में डाल दी जाय, तो उसका प्रसार सम्पूर्ण जल में हो जाता है। ऐसा घी की बूँद के साथ नहीं होता। वह जितने स्थान में गिरता है उतने में ही बना रहता है, फैलता नहीं।

दो प्रकार के व्यक्ति

अभी मैंने तेल-विन्दु और घृत-विन्दु के जो उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं, उन्हीं के आधार पर आप मनुष्यों की रुचि समझ सकते हैं।

घृत-विन्दु के समान जिनकी रुचि होती है, उनकी बुद्धि और ज्ञान विस्तृत नहीं होता, फैलता नहीं। वे जितना पढ़ते हैं या जितना सुनते हैं उतना ही उनके दिमाग में रहता है। अपनी बुद्धि की कसौटी पर वे उसके औचित्य और अनौचित्य की परख नहीं कर सकते। नहीं अपने विवेक से वे सुनी हुई बात के गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं।

इसका परिणाम कभी-कभी बड़ा हानिप्रद निकलता है। वह यही कि किसी भी बात की यथार्थता या अयथार्थता का विचार न कर सकने के कारण ऐसे व्यक्ति घोखेबाज या पाखण्डियों के बहकावे में आकर गलत मार्ग पर चल देते हैं। प्रदर्शन और वाक्य-जाल में उलझकर अधर्म को ही धर्म समझ बैठते हैं तथा धर्म के सच्चे स्वरूप से अनभिज्ञ रहकर अपना इहलोक और परलोक दोनों ही विगाड बैठते हैं। यह सब बुद्धि के तथा बीज-रुचि के अभाव में होता है।

आचार्य चाणक्य ने कहा भी है —

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम् ।

लोचनाभ्यां विहीनस्य, दर्पणं किं करिष्यति ॥

—जिस मनुष्य में स्वयं अपनी बुद्धि नहीं होती उसे शास्त्र से भी कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार नेत्र-हीन व्यक्ति को दर्पण से कोई फायदा नहीं हो पाता।

वस्तुतः जिस व्यक्ति की बुद्धि का विकास नहीं होगा, वह कभी कोई श्रेष्ठ कार्य सम्पन्न नहीं कर पाता। प्रत्येक कार्य में उसे निराशा और अमफनता ही हासिल होनी है। जैसा कि कहा जाता है —

आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः

कामं च्यव्रा भयन्ति च ।

महारम्भा कृतधिय—

स्तिष्ठन्ति च निराकुलाः ॥

—कवि माघ

अर्थात्—अल्पज्ञ व्यक्ति छोटा सा कार्य आरम्भ करते हैं और उसी में अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं पर बुद्धिमान लोग बड़े से बड़ा कार्य प्रारम्भ करके भी निश्चिन्त बने रहते हैं ।

यह अन्तर क्यों ? इसलिये कि अल्पज्ञ की बुद्धि घृत-विन्दुवत् प्रसार रहित होती है, तथा उसमें आगा-पीछा या उचित अनुचित को समझने की शक्ति नहीं होती । किन्तु इसके विपरीत जो बुद्धिमान् और विवेकी होते हैं उनकी प्रज्ञा जल में तैलविन्दु के समान आवश्यकतानुसार प्रसारित होती जाती है । ऐसे महापुरुष बहुत कम पाये जाते हैं ।

आचार्य सोमप्रभ ऐसे ही महा मानव थे । उन्होंने सस्कृत में एक श्लोक का निर्माण किया, जिसका एक सौ अठारह प्रकार से अर्थ किया जाता है । उसी श्लोक से अरिहत का गुणगान, उसी श्लोक से सरस्वती का और इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं । तो एक श्लोक में एक सौ अठारह प्रकार का अर्थ भर देना कितनी विद्वत्ता का परिचायक है ? इसके अलावा सस्कृत भाषा में तो गूढार्थ से भरा हुआ बहुत साहित्य है पर हमारी हिन्दी भाषा में भी अनेकानेक कवित्व और कविताएँ ऐसी पाई जाती हैं, जिनका कई प्रकार से अर्थ किया जाता है ।

सत दाहू एक बड़े ही विद्वान् व महापुरुष थे । उनके नाम से अलग एक पथ भी चला हुआ है । उनका रचित एक दोहा उदाहरणार्थ आपके सामने रखता हूँ—

दाहू दिया है भला दिया करो सब कोय ।
घर में घरा न पाइये, जा घर दिया न होय ॥

इस दोहे का एक अर्थ है अगर व्यक्ति दूसरो को देता है तो वह अत्युत्तम बात है । देने के लिये किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है । जिनके पास बुद्धि है, वह बुद्धि के द्वारा ओरो की कठिनाइयाँ हल करे, जिनके पास शारीरिक-शक्ति है वह सेवा-कार्य को अपना लक्ष्य बनाए, अगर धन की प्रचुरता है तो अभाव ग्रस्त प्राणियों की आवश्यकताओं को पूरा करे और इनमें से कुछ भी नहीं है तो दीन-दुखी प्राणियों के प्रति स्नेह और महानुभूति ही रखे, उन्हें सान्त्वना प्रदान करे । सारांश यही है कि जिससे जो कुछ भी दिया जा सके वह ओरो को अवश्य देवे ।

कवीर ने तो जीवन का सुफल देना ही बताया है । कहा है —

हाड़ बढ़ा हरि भजन कर, द्रव्य बढ़ा कष्ट देय ।
अकल बढ़ी उपकार कर, जीवन का फल यह ॥

वास्तव मे, दान देने से बढ़कर ससार मे और कोई उत्तम कार्य नहीं है । अतः सभी को जैसा और जितना दिया जा सके देना चाहिये । दादूजी ने आगे कहा है—‘घर मे धरा न पाइये जा घर दिया न होय ।’ अर्थात्—जो व्यक्ति अपने संचित धन को घर मे ही इकट्ठा करके रखता है, किसी को उसमे से कुछ देता नहीं, उसे दान देने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता । मनुष्य को यह भली-भाँति जान लेना चाहिये कि दान के प्रभाव से दूसरे लोक मे दान-द्रव्य से अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है । किसी कवि ने कैसे सुन्दर ढंग से दान का महत्व बताते हुए कहा है —

“दातार कृपण मन्ये मृतोऽप्यर्थं न मुञ्चति ।”

— मैं तो दानी को महा कजूस मानता हूँ जो कि मर जाने पर भी अपने धन को यहाँ नहीं छोड़ता । कितना गूढार्थ इस चरण मे छिपा हुआ है ? कवि का आशय यह है कि दानो व्यक्ति अपने दान के प्रभाव से प्राप्त अनेक गुना पुण्य मरने पर अपने साथ ले जातो है । उसे यहाँ नहीं छोड़ जाता ।

सत दादूदयाल इसीलिये कहते हैं कि घर मे धन है, पूर्वजो ने उसे जमीदोज कर रखा है । पर अगर उसमे से कुछ भी दिया नहीं गया है तो परलोक मे उसके बदले कुछ भी नहीं मिल सकेगा । बीज बोने पर ही फसल प्राप्त होगी, धर्म के वृक्ष बोये विना नहीं लगेंगे । विना बोये तो पाप रूपी घासफूस और काँटे ही उगेंगे जो निरर्थक तो मावित होंगे ही, उलटे कपट भी पहुँचाएँगे इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार देने रहना चाहिये । देने पर ही अधिक की प्राप्ति होती है । कहा भी है —

“धनं फलति दानेन ।”

— धन का विस्तार अथवा विपुल धन की प्राप्ति केवल दान से ही हुआ करती है ।

अगर धन दान मे दिया जाएगा तो उममे भी कई गुना अधिक प्राप्त होगा और नहीं दिया जाएगा तो दादू जी के तथ्यानुसार ‘घर मे धरा न पाइये ।’ अर्थात् घर मे गडा हुआ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा । क्योंकि व्यक्ति ने दिया नहीं था । उग विपय मे मुझे एक मृत्य घटना याद आई है—

[दो सत्य घटनाएँ]

किसी गाँव में एक श्रावक थे। प्रारम्भ में उनकी माली हालत बहुत अच्छी थी, किन्तु पाप-कर्म के उदय से या कि समझ लीजिये, दिया हुआ न होने से उनके धन का ह्रास होता चला गया तथा असह्य निर्धनता ने उन्हें घेर लिया। बहुत समय तक उन्होंने अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया पर सफलता नहीं मिली तो ध्वराकर रहने का मकान ही किसी को बेच दिया। सभवत पाँच सौ या छ सौ में ही वह बिका।

इधर मकान खरीदने वाले ने उसमें कुछ सुधार करवाना प्रारम्भ किया और उस सिलसिले में उसने रसोई और एक कमरे के बीच की दीवाल को गिरा दिया। दीवार का गिरना था कि उसमें दबा हुआ बहुत सारा धन बाहर आ गया और मकान का खरीददार मालोमाल हो गया।

इस प्रसंग से यही साबित होता है कि मकान जिसने बेचा था, उसी के वाप-दादो ने धन इकट्ठा करके दीवाल में चुन दिया था। अतः वह उसी का था, किन्तु पाप कर्मों के उदय से अथवा दानकृत पुण्य के अभाव से वह धन उसका और उसी के घर में रहा हुआ होकर भी उसे नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? इसीलिये कि उसके हाथ से पूर्व भव में दिया हुआ नहीं था।

एक घटना और भी मेरे देखने में इसी प्रकार की आई थी। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में एक पुराना स्थानक था, उसमें हमारा चातुर्मास हुआ। उस स्थानक को छ व्यक्तियों ने मिलकर खरीदा था। उसके पडौस में पीछे ही एक जमीन थी जो कि डेढ़ हजार रुपये में उन्हें मिल रही थी। किन्तु स्थानक छ जनो की मिल्कियत में था अतः उन लोगों ने उससे लगी हुई जमीन को लेने से इन्कार कर दिया। दूसरो का लेना नहीं और स्वयं खर्च करना नहीं फिर काम कैसे बनता? जमीन नहीं खरीदी गई।

कुछ ही समय बाद एक मुसलमान वोहरा ने उसी जमीन को दो हजार सात सौ रुपये में खरीद ली। उसने जाकर जमीन को अच्छी तरह देखा भाला और उसके पुण्योदय से उस जमीन में उसे एक तलघर मिल गया। तलघर में बहुत सा कीमती सामान प्राप्त हुआ। मकान की खरीदी में व्यय किये हुए पैसे तो उसे तलघर में प्राप्त सामान से ही वसूल हो गए। जमीन मुफ्त में रही।

उसके बाद वह वोहरा वहीं रहने लग गया। पर मुसलमान था अतः

बीज में तरुवर भी है ?

कभी स्थानक में ही हड्डियाँ फेंक देता था। मांस आदि पकाने का समस्त वातावरण भर जाता। परेशान होकर साधु-सन्तो को रहने

कहने का अभिप्राय यही है कि अगर वे छ व्यक्ति उस जगह लेते तो प्रथम तो साधु-सन्तो को तकलीफ नहीं होती, दूसरे स्थानक को और सुविधाजनक बना देता, और तीसरा लाभ यहाँ तलघर में पड़ा हुआ सामान स्थानक के उपयोग में आ जाता। सब होता कैसे ? जबकि उन्होंने पूर्व में दान देकर पुण्योपाजन नहीं था।

तो बंधुओ, आपको ध्यान है कि हमारा विषय क्या चल रहा है। आपको यह बता रहा था कि बीज-रुचि जिन महापुरुषों में होती हुई बात में से अनेक अर्थ निकाल लेते हैं और अपनी कही अनेक अर्थ भर देते हैं। उदाहरण के लिये मैंने सत दादूजी का आपके सामने रखा है और उसका एक अर्थ दान देने के विषय में

उसी दोहे में अब जो दूसरा अर्थ है, वह आपको बता रहा दिया है भला, दिया करो सब कोय।” यही दोहे की पहली पंक्ति मानी दीपक कहते हैं— दीपक ससार का एक बहुमूल्य और पदार्थ है। बहुमूल्य से आशय यह नहीं है कि वह बहुत धन दे जाता है। अपितु यह है कि वह अधकार का नाश करता है।

हम साधुओं के लिये तो दीपक जलाना वर्जनीक है क्योंकि होती है, किन्तु आप गृहस्थों का कार्य उसके बिना एक दिन भी सकता। आप कहेंगे हमारे यहाँ तो विजली है। तब भी वह विजली भी दीपक का परिष्कृत रूप है। मुख्य बात है अन्धकार करने की। और इसीनिगे अगर एक दिन भी आपके यहाँ न जले घरों में हाय-तोवा मच जाती है। जिन दिन विजली फेल हो जानते ही हैं कि आपके घरों में कौमी अव्यवस्था और परेशानी का बन जाता है।

तो दीपक अधकार का नाश करने वाला और आपके घरों में मंय बनाने का साधन है अतः सभी को सायंकाल के पश्चात् दीपक करना चाहिये यह सत दादूजी कहते हैं।

अनेक घरों में तो दीपक न जलाना बड़ा अशुभ माना जाता

करती हैं। और फिर दीपावली में तो आप जानते ही हैं कि सैकड़ों दीपक जलाकर वह महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। आपकी मान्यता ही यह है कि अगर देहरी पर उस दिन दीपक नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं है अतः हमें दीपक की भी आवश्यकता नहीं है।

दोहे की अगली पंक्ति में कहा है—

घर में धरा न पाइये, जा घर दिया न होय ।

अर्थात् जिस घर में दीपक नहीं होगा वहाँ निश्चय ही अंधेरा होगा और अंधेरे में घर में रखी हुई वस्तुएँ ढूँढें न मिलेंगी भले ही वे स्वयं उसी व्यक्ति के हाथ की रखी हुई क्यों न हों।

तो इस दोहे के हमने दो अर्थ समझ लिये। पहला दान से लिया, दूसरा दीपक से और अब तीसरा अर्थ भी देखिये। तीसरा अर्थ लिया है ज्ञान-दीपक से। जब दीपक जिस प्रकार घर के अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार ज्ञान-दीपक आत्मा के अंधेरे को मिटाता है। जब दीपक सप्ताह की तरह वस्तुओं को दिखाता है और ज्ञान-दीपक हृदय की शुभ भावनाओं को काशित करता है।

जब तक ज्ञान रूपी दीपक आत्मा में प्रज्वलित नहीं होगा, आत्मा अंधेरे में रहेगी। और अन्धकारमय आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर को कतना हेय और निरर्थक माना जाना चाहिये इस विषय में एक अंग्रेजी कवि बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्द कहता है—

“If the body be without an illumined heart bury it under ground no respect is had to an empty candelabrum in a dark house ”

कहते हैं—अगर तुम्हारे इस शरीर में प्रकाश शून्य अन्तःकरण है, तो इस देह को दफना दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश से रहित अंधेरा मकान शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार ज्ञान की ज्योति से रहित हृदय वाला शरीर शोभा नहीं पाता तथा निरर्थक साबित होता है।

प्रकाश शून्य अन्तःकरण से क्या तात्पर्य है? यह आप समझ गए होंगे। शरीर नहीं तो इस प्रकार समझिये कि प्रकाश रहित अन्तःकरण वह है, जिसमें अज्ञान की ज्योति नहीं है। जिस अन्तःकरण में शिक्षा नहीं है, सस्कार नहीं हैं, त्याग, तपस्या, सेवा, दया, दान तथा सद्भाव आदि सद्गुण नहीं हैं

और जो ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य की अद्वितीय शक्ति से शून्य है, वही अन्त करण निरर्थक और कर्म-नाश के सर्वथा अयोग्य है। इसीलिये कवि न कहा है—“ऐसे निरर्थक अन्त करण को अपने आप मे रखने वाले शरीर को दफना दो !”

सक्षेप मे जहाँ ज्ञान की ज्योति नहीं जगमगाती वहाँ अज्ञान दशा बनी रहती है। और ऐसी स्थिति मे आत्मा अपना उद्धार करने मे समर्थ नहीं हो पाती। वह तो अपने पूर्व संचित पुण्यो को मानव शरीर, परिपूर्ण इन्द्रियाँ, उत्तम कुल और भोग-विलास के अन्य साधनो के रूप मे पाकर तथा उन्हे भोगकर यही समाप्त कर देती है, और पूर्णतया पुण्य-हीन होकर पुन ससार परिभ्रमण के लिये चल देती है।

वस्तुत यह यथार्थ बात है कि बैठे-बैठे खाने पर कुवेर का खजाना भी समाप्त हो जाता है और इसी प्रकार नवीन पुण्यो का सचय न करने पर पूर्व संचित पुण्य खत्म हो जाते हैं। आप धनवान कैसे बनते हैं ? तभी न, कि जब खर्च से अधिक कमाई करते जाते हैं। अगर कमाया हुआ सब खर्च करते जाँय तो क्या आप लखपति और करोडपति बन सकेंगे ? नहीं !

एक गुजराती कवि ने भी यही वडे सुन्दर ढग से कही हैं —

कमाई कमाई ने कमानी धूल घाणी करे,
कहो ए श्रीमंत क्यारे यशे ससार मां ?
सात उग सामा भरी पाँच डग पाछी करे,
कहो ए माणस क्यारे पहोचशे वाजार मां ?

कवि का कथन सत्य है कि मनुष्य कमा-कर अपनी सारी कमाई को फूँकता चला जाय तो वह श्रीमंत कब बनेगा ? अर्थात् कभी नहीं बनेगा ?

इसी प्रकार का दूसरा दृष्टांत भी कहा है कि वह व्यक्ति, जो सात कदम आगे बढ़ता है पर पाँच कदम पुन पीछे हट जाता है तो वह वाजार मे कब पहुच सकेगा ?

इन उदाहरणो से तात्पर्य केवल यही है कि मनुष्य जिस कार्य को गम्पन्न करना चाहता है, उसमे निरन्तर प्रगति करता चले, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि जितना कार्य किया जा चुका है, उसमे कहीं खराबी न आ जाए। अर्थात् आगे बढ़ते हुए भी पीछे के संरक्षण का ध्यान रखे।

आज तो राजा-महाराजा हैं नहीं, पर प्राचीन काल मे जब होते थे, उनके किमी मश्राम के लिये कूच करने पर चारण, भाट आदि आग्नीवादि

देते थे—हे महाराज ! आप सकुशल आगे बढ़े, जिन्हें नहीं जीता, उन्हें जीतें और जिन्हें जीत लिया है उनका पालन करें ।”

इसी प्रकार दीक्षा लेने वालो से भी कहा जाता है —“अजिय जीणाहिं ।” अर्थात् इन्द्रियो को जीतो और जीत लेने पर उन्हें काबू मे रखो । सयम के साथ रहो ।।”

ऐसा क्यों कहा जाता है ? इसलिए कि —

आपदाम् प्रथित पंथा इन्द्रियाणामसंयम ।

—इन्द्रियो का असयम यानी विषयो का सेवन ही आपत्तियो को आने का मार्ग बताया गया है ।

इसलिए विचारशील पुरुष बड़ी सावधानी और सजगता से अपने मन और इन्द्रियो को इनके विषय से विमुक्त करने का प्रयत्न करते हैं । परिणाम यह होता है कि वे सहज ही ससार के समस्त प्रलोभनो पर विजय प्राप्त करते हुए अपने इच्छित लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं ।

श्री शुभचन्द्राचार्य ने कहा भी है —

इन्द्रियार्थेषु निःसंगं, तस्य सिद्धं समीहितम् ।

—जो विचारवान प्राणी इन्द्रियो के विषयो मे सलग्न नहीं है, उसी की मनोकामना सिद्ध होती है ।

तो बधुओ ! हमारा मूल विषय बीज-रुचि को लेकर चल रहा है । इसी प्रसंग मे मैंने संत दादूदयाल का एक दोहा आपके सामने रखा और बताया कि जिन महामानवो मे बीज-रुचि होती है वे थोड़े शब्दो मे से ही उनमे छिपे हुए अन्य सभी भावो को समझ लेते हैं, तथा स्वयं भी थोड़े से शब्दो मे गागर मे सागर के समान बहुत से रहस्य भर देते हैं । जिस प्रकार संत दादूजी ने केवल एक ही दोहे मे तीन प्रकार के विषयो को स्पष्ट कर दिया ।

प्रत्येक बुद्धिमान् व्यक्ति अपनी बुद्धि को बीज-रुचि के द्वारा जल मे पड़े हुए तैल-बिन्दु के समान परिष्कृत कर विस्तृत बनाता है तथा आज्ञा-रुचि रखते हुए भगवान के प्रत्येक आदेश को उसके सही रूपो मे समझकर ग्रहण करता हुआ कल्याणकारी पथ पर अग्रसर होता है ।

जो भव्य प्राणी इस प्रकार अपने विवेक, बुद्धि आत्म-बल और समस्त सद्गुणो को साथ लेकर सम्यक् ज्ञान के प्रकाश मे दृढ कदमो मे साधना-पथ पर चलता है सफलता उसी के चरण चूमती है ।

उपदेशों को आत्मसात् करो !

धर्मप्रेमी बघुओ, माताओ एव बहनो !

उपदेश का जीवन मे बडा भारी महत्व है । अगर व्यक्ति उपदेश के चद शब्दो को भी ग्रहण करके उन्हें अपने आचरण मे उतार लें तो उसकी काया पलट हो सकती है । उदाहरणस्वरूप कुछ निराशावादी कहा करते हैं .— “यह ससार घोर दुखो से भरा हुआ है, इसमे रहकर हम अपने आपको पापो से कैसे बचा सकते हैं ? इसमे इतनी शक्ति ही कहा है कि अपने समस्त कर्मों का नाश करके मुक्ति जैसी महान सिद्धि को हासिल कर सकें ।”

नरक या स्वर्ग ?

ऐसे अकर्मण्य, पीरुप-रहित और निराशावादी प्राणियो को जगाने की शक्ति अगर किसी मे है तो वह केवल उपदेश ही है । अगर व्यक्ति सर्वथा ही विवेकहीन, बुद्धिहीन और श्रद्धाहीन नही हो गया है तो भगवान के वचन और उन्ही पर आधारित सत पुरुषों के उपदेश उने समझा नकते हैं कि यही समार जिसे वह नरक मानता है, अपने आपमे स्वर्ग भी छिपाये हुए हैं । और वह तभी प्रकाश मे आ सकता है जबकि प्राणी मच्चा कर्मयोगी बने, कपायो की जीते, मन एव इन्द्रियो को सामारिक प्रलोभनो से बचाए तथा

सम्यक्ज्ञान और क्रियारूपी अपने दोनों पैरो से पूर्ण आत्म-विश्वास और आत्म-बल सहित सत्पथ पर चले ।

ऐसा करने पर उसे यही ससार जो दुःख और पापों से भरा दिखाई देता है, पुण्य और आनन्द से परिपूर्ण जान पड़ेगा । दृष्टि के बदलते ही उसकी भावनाएँ बदल जाएँगी और वह मानने लगेगा —

Every thing is for the best is this best of all passible worlds —वाल्टेयर

—सभी सभव ससारों में यह ससार सर्वोत्तम है और इसमें सभी वस्तुएँ सर्वोत्तम के लिये हैं ।

पर दृष्टि को बदलें कैसे ? उत्तर यही है— उपदेश के द्वारा । वीतराग प्रभु उपदेश देते किसलिये है ? प्राणियों को सन्मार्ग पर लाने के लिये तथा उनकी दोष-दृष्टि को गुण-दृष्टि में बदलने के लिये । उन्हें अधकार से प्रकाश में लाने के लिये ही वे उपदेश देते हैं ।

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के वृत्तिसर्वे अध्याय में कहा है —

नाणस्स सव्वस्स पगासणाए,
अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए ।
रागस्स दोसस्स य सखएणं,
एगन्तसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥

यह मूल पाठ है । भगवान का उपदेश इसीलिये है कि ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान और मोह का नाश हो, राग और द्वेष दोनों का पूर्णतया क्षय हो तभी एकान्त सुख-रूप मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ।

उपदेश ग्राह्य किसे होता है ?

ससार में उपदेशों की कमी नहीं है । भगवान ने उपदेश दिये हैं जो जिनवाणी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं । सत-महापुरुष भी उपदेश देते आए हैं और आज भी देते हैं पर उन्हें ग्रहण करने वाले विरले ही होते हैं । उपदेश वे ही ग्रहण करते हैं जो भव्य जीव होते हैं । अभव्य को उपदेश नहीं लगता । भव्य और अभव्य में क्या अंतर है ? जो भव करके मोक्ष में जाने वाला है वह भव्य और जो भव करके भी मोक्ष में नहीं जा सकता वह अभव्य कहलाता है ।

तर्क करने वाले कहते हैं—वीतराग प्रभु का उपदेश साधारण सत या महापुरुष का उपदेश नहीं है । उनके उपदेश का असर क्यों नहीं होता ?

एक बार मध्यप्रदेश के सुवासरा मन्डी नामक गाँव में हमारा प्रवचन चल रहा था। उस समय एक सिक्ख भाई ने प्रश्न किया "महाराज, आपका उपदेश तो बहुत ही अच्छा और आत्मा को तारने वाला है, पर आपके शिष्य उसे अमल में नहीं लाते इसका क्या कारण है?"

मैंने कहा—“भाई ! हमारा फर्ज है उपदेश देना और आप लोगो का फर्ज है उसे अमल में लाना। हम अपना फर्ज पूरा करते हैं अब आप उसे अमल में लाने हैं या नहीं, यह आपकी भावनाओं पर तथा आपकी भविष्य में बढ़ने वाली गति पर निर्भर है। जिनकी गति शुभ होने वाली होती है उन्हें अधिक उपदेश की भी आवश्यकता नहीं होती, और वे उपदेश के दो शब्दों को ग्रहण करके भी चेत जाते हैं। इस प्रकार सत्तो का कर्तव्य मार्ग-दर्शन करना है पर सुनने वाले अगर उस मार्ग पर नहीं चलते तो यह दोष उनका है, उपदेश का नहीं।”

इसी बात को स्पष्ट करने वाला एक श्लोक है —

पत्र नैव यदा फरीरविटपे, दोषो वसतस्य किम् ?
 नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् ?
 धारा नैव पतति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् ?
 सद्वोधात् द्रवते न दुष्ट हृदय बोधस्य किं दूषणम् ?

मैंने उस सिक्ख भाई को समझाने के लिये यह श्लोक कहा और उसे स्पष्ट किया कि—“देखो भाई ! जब वसन्त ऋतु आती है, हर एक वृक्ष में कोपलें फूटती हैं, नवीन पत्ते आते हैं, किन्तु केर का पेड़ ऐसा होता है कि उसमें एक भी पत्ता नहीं लगता। तो इसमें वसन्त ऋतु का क्या दोष है ?”

“इसी प्रकार सूर्य के उदय होते ही मत्स्य के समस्त प्राणी अपने मुँह में नेत्र खोलते हैं और अपने अपने कार्य में लग्न हो जाते हैं। सन्त, सती और व्रतधारी श्रावक अपने व्रत-नियम में लग जाते हैं, विद्यार्थी अध्ययन में रत होते हैं, नौकरी पेशे वाले अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी करते हैं और किसान अपने खेतों की ओर भागते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी मजग होकर अपने अपने कार्य में जुट जाते हैं, किन्तु उल्लू एव ऐसा जीव है जो सूर्योदय होते ही अपनी आँखें बन्द कर लेता है, उमकी ओर देखता ही नहीं। तो बताओ, इसमें सूर्य का क्या दोष है ? उसका काम प्रकाश करना है और उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। अर्थात् प्राणाय फँलाया पर कोई उससे लाभ न उठाये तो वह क्या करे ?”

सूर्य के समान ही मेघ भी सम्पूर्ण पृथ्वी पर समान वृष्टि करता है । अपनी ओर से वह भूमि के प्रत्येक स्थान को सरसवज और प्रत्येक प्राणी को आह्लादित करने का प्रयत्न करता है, किन्तु अगर चातक के मुँह में जल की वृद्धि न गिरे तो मेघ क्या करे ? चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही लेता है दूसरा नहीं, और इस कारण प्यासा मरता रहता है, पर इसमें मेघ का क्या दोष है ? कुछ भी नहीं ।

इसी प्रकार सन्त-पुरुष सभी प्राणियों को एक सा धर्मोपदेश देते हैं, उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं तथा सन्मार्ग सुझाते हैं । और जबकि भव्य प्राणी थोड़ा सा सुनकर भी तुरन्त सावधान होकर अपनी दिशा बदल लेते हैं, अभव्य और कुसस्कारी व्यक्तियों के हृदय पापों के परिणामों को सुनकर भी भयभीत नहीं होते, द्रवित नहीं होते तो मद्बोधनों और सदुपदेशों का क्या दोष है ?

श्री भर्तृहरि ने सत्य ही कहा है —

प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्र दष्ट्राकुरात्-
समुद्रमपि संतरेत् प्रचलद्भूमिमालाकुलम् ।
भुजगमपि कोपित शिरसि पुष्पवद्धारयेत् ॥

अर्थात्—मनुष्य घड़ियाल के मुख से वलपूर्वक मणि निकाल सकता है और भयकर लहरे उठती हो ऐसे दुस्तर समुद्र को भी पार कर सकता है, क्रोधित सर्प को पुष्प की भाँति सिर पर धारण कर सकता है, परन्तु हठी मूर्खों के चित्त को नहीं मना सकता ।

ऐसे व्यक्ति सती की नसीहत और उपदेशों से कोई लाभ नहीं उठा पाते, कोई भी शिक्षा उनके गले से नहीं उतरती । ऐसी स्थिति में गुरु क्या कर सकता है ? एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल लिखता है और नाना प्रकार से उसे हल करने की विधि बताता है । अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्र उन विधियों को भली-भाँति समझ लेते हैं, और याद कर लेते हैं । किन्तु जड़बुद्धि और दुष्टप्रकृति वाला छात्र उस ओर देखे ही नहीं और अपना मन उस ओर न लगाए तो शिक्षक क्या कर सकता है ?

इसी प्रकार हम उपदेश देते हैं पर आप उसे अमल में नहीं लाते तो यह आपका दोष है । हमें भी हमारे गुरु महाराज ने सयम पथ पर चलने के लिये अनेक प्रकार की उत्तम शिक्षाएँ दी थीं । यह उनका काम था, पर

उपदेशो को आत्म-सात् करो ।

३८५

अब हमारा काम है, उनके बताये हुए मार्ग पर चलना । हम अगर सही मार्ग पर न चलें तो दोष हमारा ही है ।

लोग भूल जाते हैं कि सत महात्मा जो उपदेश देते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता । वे अन्य प्राणियों को आत्मा की उन्नत बनाने का प्रयत्न करते हैं और करुणा की भावना से ससार-चक्र में फसे हुए जीव को मुक्ति का मार्ग बताते हैं ।

एक अग्रज विद्वान ने भी जीव को कितनी हितकर सीख दी है । देखिये :—

“O, Ignorantat man ! thou hast adhered to the appearance, For this reason the root of meaning has remained without blossom and fruit ”

कहा है—अरे अज्ञानी जीव ! तू बाह्य पदार्थों के साथ ही मत सलग्न रह, अगर तू इन दिखावटी पदार्थों के साथ लगा रह गया तो जिस उद्देश्य को लेकर तू इस ससार में आया है वह बिना फले ही रह जाएगा ।

वस्तुतः अगर व्यक्ति इस ससार के बाह्य और नश्वर पदार्थों में आसक्त रहेगा, इन्हीं की प्राप्ति और भोग की समस्याओं में उलझा रहेगा तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूपी आन्तरिक गुणों की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा । और जब इनके विकास की ओर अपना लक्ष्य नहीं देगा, कभी अपनी आत्मा में नहीं झाकेगा तो अपने मोक्ष-प्राप्ति के उद्देश्य को कैसे पा सकेगा ?

जो प्राणी इस बात को समझ लेते हैं, वे अपने अमूल्य जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते । सतों का उपदेश तो दूर, किसी साधारण सी घटना से ही अपने जीवन की गलत दिशा को सही दिशा में ले आते हैं ।

 ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी थी ।

एक राजा को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था । प्रायः वे अपने बाल बनाने वाले नाई से ही कहानियाँ सुना करते थे ।

एक दिन उससे बोले—“आज तू मुझे ऐसी कोई कहानी सुना, जिसका मेरे हृदय पर सीधा प्रभाव पड़े ।” नाई बेचारा महाराज का गुलाम था मना कर नहीं सकता था, अतः उसने तनिक सोच विचार कर कहानी कहना शुरू किया—

“महाराज ! प्रतिष्ठान पुर नगर मे एक महाराजा राज करते थे । उनकी महारानी बड़े तेज मिजाज की थी । एक दिन उसकी दासी महारानी की शैय्या बिछा रही थी । गर्मी के दिन थे और राजमहल से लगी हुई नदी के कारण उस ओर से ठंडी हवा के झोके आ रहे थे ।

ठण्डी हवा और पुष्पादि से युक्त शैय्या, देखकर दासी की इच्छा हुई—तनिक इस कोमल शैय्या पर सोकर तो देखूँ कैसा लगता है ? अपनी इच्छा को दवा न सकने के कारण दासी महारानी की शैय्या पर लेट गई ।

ज्यो ही वह शैय्या पर लेटी दुर्भाग्य से उसे कठिन परिश्रम से थकी हुई होने के कारण निद्रा आ गई । ठीक उसी बीच महारानी वहाँ आई और अपनी शैय्या पर दासी को सोते हुए देखकर आग-बवूला हो उठी । उसने घसीट कर दासी को पलंग से नीचे पटक दिया और समीप ही पडी हुई छड़ी से उसे मारना प्रारम्भ कर दिया ।

किन्तु बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई कि दासी ने रोने और चीखने चिल्लाने की बजाय ठहाका मारकर हँसना शुरू कर दिया । उसकी ऐसी हँसी से रानी बड़ी चकित हुई और मारना भूलकर हँसने का कारण पूछ बैठी ।

दासी ने उत्तर दिया—“महारानी जी ! मुझे यह सोचकर हँसी आ गई कि इस मुन्दर और कोमल शैय्या पर एक बार सोने से भी जब मुझे इतनी मार खानी पडी है तो आपको इस पर प्रतिदिन सोने के कारण भविष्य मे न जाने कितनी मार खानी पड़ेगी ? और तब भी आप अपने भविष्य की ओर से निश्चिन्त रहकर मुझे मारती जा रही हैं । इसी पर हँसी आ गई कृपा करके मुझे क्षमा करें ।”

राजा ने नाई से यह कहानी सुनी और सुनते ही उनका मन ससार से विरक्त हो गया । बोले—“तूने कहानियाँ तो मुझे पहले भी बहुत सुनाई हैं किन्तु इस कहानी का मेरे मन पर जैसा प्रभाव पडा है, वैसा पहले कभी नहीं पडा ।”

ऐसा कहते हुए राजा ने अपने सारे अलंकार उतार कर नाई को इनाम मे दे दिये और उसी क्षण राज्य त्याग कर साधु बन गए ।

भव्य जीवन

भव्य प्राणियों का जीवन ऐसा ही होता है । निकट भविष्य मे ही जिनकी आत्मा ससार-मुक्त होने वाली होती है वे किसी साधारण सयोग से ही चेत

जाते हैं और समस्त सासारिक सुखो को तिलाजलि देकर माधनो मे जुट जाते हैं । और ऐसा होने पर ही आत्म-कल्याण हो सकता है । जब तक जल मे डूबे हुए प्राणी की छटपटाहट के समान जीव को इस ससार-सागर से उबरने की छटपटाहट नहीं होती, तब तक वह आत्म-मुक्ति के प्रयत्न मे सलग्न नहीं हो सकता । कहा भी है—

ॐ धान तजे गृह छोरि भजे, जिनराज के नाम लग्यो मन है ।
शुद्ध सम्यक् ज्ञान विराग रुचे न करे परमाद इको छिन है ॥
निशवासर दुक्कर धारत कण्ट अनित्य लखे मनुजा तन है ।
जिन आन अमीरिख शीश धरे शिव पामिवे को यह साधन है ॥

सर्प जिस प्रकार अपनी केंचुली का त्याग करके पुन पीछे फिर कर नहीं देखता और वहाँ से सरपट भाग जाता है, इसी प्रकार जब प्राणी घन-धान्य पूर्ण गृह एव सासारिक सम्बन्धियों के प्रति मोह ममता को त्याग कर विना उनकी ओर मुडकर देखे भागकर भगवान से ली लगा लेता है, तभी वह साधना के कठोर पथ पर चल सकता है ।

जो जीव सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और वैराग्य मे रमण करने लगते हैं, वे एक क्षण का भी प्रमाद किये विना शरीर को अनित्य मानकर दुष्कर तपादि करते हुए इसका पूरा लाभ उठाते हैं । उनकी आत्मा कभी भी डिगती नहीं, यहा तक कि धर्म के लिये वे समय आने पर प्राणो का त्याग करने से भी नहीं हिचकिचाते । ऐसा उत्कट सयम-पालन ही शिव गति के प्राप्ति का साधन बन सकता है ।

किन्तु जो जीव अभवि होते हैं अर्थात् भविष्य मे जिनके छुटकारे की सम्भावना नहीं हांती वे प्रतिदिन जिनवाणी सुनकर भी जागृत नहीं होते, सन्तो के उपदेशो की एक भी सीख ग्रहण नहीं करते ।

खोखला साधुत्व

हमारे आगमो मे वर्णन आता है कि स्वय अभव्यो के उपदेश सुनकर भी अनेक प्राणी चेत गए और मोक्ष मे चले गए पर वे स्वय तो नौर्गवेयक, तक जाकर भी लौट आते हैं आगे नहीं जा सकते ।

ऐसा पढकर और सुनकर महान् आश्चर्य होता है कि माधुत्व ग्रहण कर लेने और आचार, विचार तथा व्यवहार के पालन मे भी कोई कमी न रखने पर भी प्राणी अभव्य क्यों रह जाता है ?

इसका उत्तर यही है कि वह जीव माधुत्व का पालन अवश्य करना है

पर केवल व्यावहारिक और बाह्य दृष्टि से ही । अतः करण से वह भीगता नहीं है । ऐसे साधुत्व से कही आत्मा का कल्याण हो सकता है । नहीं, साधुत्व का पालन करना काँटों के मार्ग पर चलना है और लोहे के चने चबाने के समान दुष्कर है । जो जीव जीवित अवस्था में ही मृत्यु से निर्भीक हो जाते हैं वे ही साधु-धर्म का पालन कर सकते हैं । केवल साधु का बाना पहन लेने से और बाह्य-क्रियाओं को कर लेने मात्र से ही साधु, साधु नहीं कहलाता, जब तक कि उसकी अन्तरात्मा साधु न बन जाय । साधु को बाह्य परिग्रह और भोग-विलास के साधनों का त्याग तो करना ही होता है, साथ ही समस्त आंतरिक विकार और दुर्गुणों का भी अनिवायं रूप में त्याग करना पड़ता है ।

एक फारसी भाषा के कवि ने कहा भी है —

जाहिर अज आमाले नेको पाक कुन ।

बातन अज हक्कुल् यकी वेबाक कुन ॥

अर्थात्—हे जीव ! तू अपने बाह्य स्वरूप को शुभ कर्मों द्वारा पवित्र कर और आन्तरिक भावों का दृढ़ श्रद्धा से उत्थान कर ।

वस्तुतः साधु मानव-जीवन के पावन और उच्चतम उद्देश्य की प्रतिमूर्ति तथा सयम और सदाचार की चलती फिरती प्रतिमा है, उसका जीवन, तप और त्याग का जीवन है तथा अधकार में विचरण करने वाले ससारी प्राणियों के लिये प्रकाश-स्तम्भ के सदृश है । पर वह ऐसा तभी साबित होता है जबकि उसमें पूर्ण सचाई हो तथा उसकी समस्त बाह्य-क्रियाओं के साथ उसकी अन्तरात्मा भी जुड़ी हुई हो । अन्यथा तो वह साधुत्व ग्रहण करके और उसके अनुसार आचार-विचार का पालन करके भी कोरा का कोरा ही रह जाएगा ।

तो मैं आपको बता यह रहा था कि अभवि प्राणी यद्यपि साधु बन जाते हैं, साधु के योग्य आचरण करते हैं, जिन वचनों के आधार पर धर्मोपदेश देते हैं और अनेक प्राणियों को बोध देकर उन्हें आत्मोद्धार के मार्ग पर बढ़ा देते हैं किन्तु वे स्वयं अन्तरात्मा की अपरिवर्तित स्थिति के कारण सम्पूर्णतया कोरे के कोरे ही रह जाते हैं । उनका खोखला जीवन कभी भी मानव पर्याय के उच्चतम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा पाता । किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी उनकी आत्मा में परिवर्तन नहीं आता ।

पूज्य पाद श्री अमीरुद्दीन जी महाराज ने ऐसे जीवों के लिये मृत्यु ही कहा है :—

वरसत मेघधार भेदे नहीं मगसूल,
 अभवि को चित्त नहीं भेदे जिनवाणी वे ।
 जलत जवासो जैसे अति घन वरसत,
 खार की जमी पे नहीं बीज वृद्धि मानिए ॥
 तुष को पछारे नहीं मिलत तंदूल फन,
 निकसे न माखन मथावे कोई पानीये ।
 सन्निपात रोगी ताको दूध खांड जहर होय,
 अभीरिख कहे ऐसे अभवि पिछानिये ॥

कहा है—जिस प्रकार निरतर मेघ-वृष्टि होने पर भी मगशूल नामक काला पत्थर कभी नहीं भीगता, उसी प्रकार अभवि जीव का अन्तःकरण प्रतिदिन जिनवाणी की अखण्ड धारा को सुनकर भी बोध को प्राप्त नहीं होता, उलटे जिस प्रकार जवासिया का छोटा सा पेड़ अन्य फले फूले वृक्षों को देखकर इर्ष्या से स्वयं ही जल जाता है, वह भी औरो की प्रगति को देखकर मन ही मन जलता है और अपनी आत्मा को क्लुपित बनाता है ।

अभव्य के विषय में अधिक क्या कहा जाय ? जैसे खारी जमीन में डाला हुआ बीज अकुरित नहीं होता, तुष अर्थात् छिलको को पछाड़ने पर चावल का एक भी दाना नहीं निकलता, पानी को लगातार मथते रहने पर भी मक्खन प्राप्त नहीं होता और सन्निपात के रोगी को दूध और शक्कर लाभ-प्रद होने की वजाय हानिकारक सावित होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व और अज्ञान रूपी रोग से ग्रसित होने के कारण अभव्य जीव को न शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, न जिनवाणी का श्रवण करने से, और न ही निरतर उपदेशों के द्वारा बोध दिलाने का प्रयत्न करने से ही कोई लाभ होता है ।

ऐसा जीव कोटि प्रयत्न करने पर भी पूर्ववत् बना रहता है, रंचमात्र भी अपने आपको नहीं बदल पाता । हमारे शास्त्र बताते हैं और आपको भी ज्ञात होगा कि राजा श्रेणिक ने अपने नरक का वध तोड़ने के लिये क्या-क्या किया था ?

 होनहार को नमस्कार

जब भगवान ने बताया कि 'तुम मरकर नरक में जाओगे' तो श्रेणिक को बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने भगवान् से उन दुःखदायी नरक में वचने का उपाय पूछा ।

भगवान् महावीर ने राजा को चार उपाय तुरक से छुटकारा पाने के बताये । जिनमे से एक था श्रेणिक की दादी को भगवान् के दर्शन कराना और दूसरा था उनकी कपिला दासी के हाथ से दान दिलाना ।

उपाय बड़े सरल थे । राजा श्रेणिक ने सोचा—‘यह कौनसी बड़ी बातें हैं ? मैं दादी जी को एक बार तो क्या कई बार भगवान् के दर्शन करा दूँगा और दासी तो मेरी सेविका ही है, उसके हाथ से चाहे जितना दान भी दिलवा दूँगा ।’

अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा श्रेणिक पहले अपनी दादी के पास आ पहुँचे और बोले—

“दादी जी ! आप मेरा सुख चाहती हैं या दुःख ?”

“बेटा यह कैसी बात है ? मैं तो तेरा सुख ही चाहती हूँ ।”

“तो फिर एक बार भगवान् के दर्शन करने चलो ।” श्रेणिक ने भौका पाते ही कह दिया । पर दादीजी तो जैसे साँप की पूँछ पर पैर पड़ गया हो, इस प्रकार चोककर बोली—

“ऐसी बात तू मत कर ! मैंने अपनी जिन्दगी में कभी भी दर्शन-वर्शन नहीं किये, अब बुढ़ापे में अपनी रीत नहीं तोड़ूँगी । और फिर भगवान् के दर्शन क्या करना है ? अपने जैसे वे भी मनुष्य हैं, जैसी रोटी हम खाते हैं वैसी ही वे भी खाते हैं । फरक कौन सा है ? मैं तो जाऊँगी कदापि नहीं ।”

दादी की बात सुनकर श्रेणिक को कुछ निराशा हुई पर वे चतुर थे । सोचा—“किसी और उपाय से दर्शन करवा दूँगा ।”

कुछ दिन बाद जब दादी वह बात भूल गई तो श्रेणिक महाराज ने एक दिन उनसे हवाखोरी के लिये चलने को कहा । बहुत मना करने पर भी पोते का आग्रह देखकर वे रथ पर सवार हो हवा-खोरी के लिये निकली ।

इधर श्रेणिक को अपना कार्य सिद्ध करना था, अतः वे रथ को सीधे भगवान् के समवर्णन की ओर ले आए तथा जब दूर से ही भगवान् दिखाई दिये तो दादी से बोले—

“दादी जी ! वे सामने भगवान् विराजे हुए हैं, देखो !”

पर इतना कहते ही देखते क्या हैं कि उनकी दादी ने अपनी रीति की रक्षा करने के लिये तबू से अपनी दोनों आँखें फोड़ ली हैं ।

अब समस्या आई कपिला दासी के हाथ से दान दिलवाने की । श्रेणिक को तो नरक की भिन्ता सता रही थी अतः दादी के क्रिया-कर्मादिसे निपटकर एक दिन उन्होंने कपिला दासी को अपने समक्ष बुलवाया और उससे दान देने के लिये कहा ।

“महाराज ! मैं तो दान नहीं दे सकती ।” कपिला ने दो टूक उत्तर दे दिया ।

राजा ने क्रोध करते हुए पुनः कहा — “क्यों नहीं देगी दान ? तुझे कोई अपने पास से तो देना नहीं है । मेरा धन है उसे देने में तेरा क्या जाता है ?”

“कुछ भी हो महाराज ! चाहे आप मुझे जान से मरवा डालें पर मैं दान नहीं दूँगी ।”

श्रेणिक वड़े विचार में पड़ गए । सोचने लगे—“क्रोध में आकर दासी को मरवा देना तो सहज है पर उससे क्या होगा ? मेरा नरक का बंध तो टूटेगा नहीं, वह तो इसके हाथ से दान देने पर ही छूट सकता है ।”

आखिर एक उपाय उन्होंने खोजा । कपिला के हाथ में लकड़ी का एक लम्बा चाटू बाँध दिया गया और उससे कहा—“यह दान तो तेरे हाथ का नहीं है ? अब इसे चाटू से दे दो ।”

कपिला कम झूठ नहीं थी । देते हुए बोली—“यह दान मैं नहीं दे रही हूँ, राजा का चाटू दे रहा है ।”

श्रेणिक मस्तक पर हाथ रखकर बैठ गए और सोचने लगे किसी ने ठीक ही कहा है—

सहस्रवार डुबकी दर्ई मुषता लगी न हाथ ।
सागर को क्या दोष है, बुरे हमारे भाग ॥

तो बंधुओ, आप अभव्य प्राणी के लक्षण भली-भाँति समझ गए होंगे कि कुत्ते की पूँछ के समान उनका हृदय लाख प्रयत्न करने पर भी अशुभ-भावनाओं में रहित नहीं हो सकता । अन्यथा श्रेणिक महाराज की दादी दूर से ही भगवान के दर्शन कर नेती तो क्या विगड़ जाता ? और कपिला दासी राजा का धन अपने हाथ में दान कर देती तो उसकी कौन सी हानि हो जाती ?

पर ऐसा होता कैसे ? फिर अभव्य को अभव्य कहने की आवश्यकता ही क्या थी ? थोड़ा सा प्रयत्न करने पर ही वह भव्य सावित हो सकता था । पर ऐसा कदापि होता नहीं है, यह समझकर हमें इन संमस्त उदाहरणों से शिक्षा लेनी है ।

हमें प्रतिक्षण अपनी आत्मा का निरीक्षण करते हुए, उसे द्रोप रहित बनाना है तथा जिन वचनों पर दृढ आस्था रखते हुए सत-महापुरुषों और गुरुओं के उपदेशों को आत्म-सात् करते हुए उन्हें अमल में लाना है । तभी हम भगवान के कथनानुसार एकान्त सुख-रूप मोक्ष की ओर बढ़ सकेंगे ।

